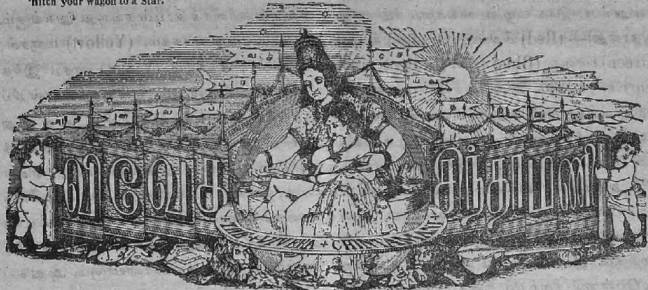

161
"Seek Truth wherever you can find it." But, "Make your choice and stick to it till you reach the End."

ஸ்த்யமேவத.—Speak the Truth.

"Hitch your Wagon to a Star."

"To Thine own Self be True."

அன்பேயவன் : அறிவேசத்தி : ஓம்தத்ஸத்.]

God is Love : Knowledge is Power : Om.

ஸத்யமேஜெயம்—Satyameva Jayati.

புத்தகம் 12.]

1903-ம் வரு அக்டோபர் மீ

[இலக்கம் 6.]

"THROUGH NATURE TO GOD"

A RAY OF LIGHT.

க த ரொளி.

கதிரவன் என்பது சூரியனுக்குரிய பேர்களில் ஒன்று. கதிர் கதிராகக் கிரணங்களை உதிர்க்கிறதனால் அவனுக்குக் கதிரவன் என்று பேர்வந்தது. சூரிய கிரணங்களில் ஒன்றுக்கு கதிரொளி பென்றுபேர் அதாவது ஒளித்திரள் அல்லது ஒளிக்கட்டம்; ஒருமைப் பெயராம் கிரணத்திற்கு கூட்டப்பெயராம் கதிர் என்பது என்னமாகப் பொருந்துமென்று கேட்கலாம். உண்மையில் ஒரு கிரணத்தை யெடுத்துப் பார்த்து ஆராய்ந்தால் முகக்கண்ணுக்கு வெண்மையாகப்படும் ஒளி உண்மையில் ஏழு வர்ணங்கள் ஒன்று சேர்ந்தனவாகவிரும்பது விளங்கும். இதைப் பிரத்தியக்ஷமாய்ப் பார்க்க வேண்டின் ஒரு இருட்டறையின் கூரையில் சிறு துவாரம் செய்து சூரியகிரணம் ஒன்றை உள்ளே நுழையவிட்டு அது தரையில் விழுமுன் திரிகோண வடிவமான ஸ்படிகமொன்றை ஒரு கோணம் சீழ்நோக்கப் பிடித்து அந்த சூரியகிரணம் அந்த ஸ்படிகத்தின் மேற்புறத்தில் விழும்படிச்செய்தால் ஒரு அதிசயம் காணலாம். உள்ளே நுழைந்து தரையை நோக்கிச் சென்ற கதிரொளி ஸ்படிகத்தின்மேல் விழும் அது முன்போல் நேர்ச்செல்லாது குறுக்குப்பட்டுத் திரும்பிக் கோணகாரமாய்ப் பக்கத்திலுள்ள சுவர்மீன்மேல் ஏழுவர்ணக் கலகலாக விசிந்து விளங்கும். இந்த ஸ்படிகத்துக்கு இங்கிலிஷில் (prism) என்று பேர். ஏழு வருணங்களாகப் பிரிபட்டு விளங்கும் ஒரு கிரணத்தின் கலகலுக்கு இங்கிலிஷில் "Spectrum"

பன்றுபேர். இந்த ஏழு வர்ணங்களும் கிழிநுந்து பின்வரும் வரிசைக் கிரமம் தவறாது ஊலங்கும், அதாவது:— (Red) சிவப்பு, (Orange) கிச்சிபிப் பச்சை யல்லது மரகதம், (Yellow) மஞ்சள், (Green) பச்சை, (Blue) நீலம், (Indigo) அபுரி நீலம் அல்லது கருநீலம், (Violet) ஊதா. இந்த ஏழு வர்ணங்களும் இவ்வரிசைக் கிரமம் தப்பாது ஒழுங்காகத் தோன்றும். ஒன்றாகத்தோன்றிய வெண்மைநிறமான கதிரோளியை திரிகோண ஸ்படிகத்தின் வழியாகச் செல்லவிட்டதால் அது தன்னுடைய ஸப்தவர்ணமான ஏழு கலைகளையும் விரித்துக் காட்டிப்படியான அதிசயத்தைக் கண்டோம். இப்பொழுது இந்த ஏழு வர்ணக் கலைகளையும் ஒன்றாக அறிவது எப்படி? ஏனெனில் அத்தைத சாஸ்திரப்படி எல்லாம் ஒன்றேயாதலால், ஒன்றைப் பல்வாகவறிந்தநாம், அனேக மாம் பல்வற்றை அதிலும் சூக்ஷ்மமான ஏகவஸ்துவாகக் காணல்வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நாம் வழியில் தடைபட்டு கின்று சாஸ்திரப்படி அத்தைத நிலைபெறுவது கடாமை யென்று நினைக்கவரும். இந்த ஏழையும் ஒன்றாகக் கட்டினால் வெள்ளை நிறமாம் கதிரோளியாகும். அது எப்படியென்றால் சுவற்றில் இந்த ஏழு வர்ணக்கலைகளும் எங்கே வியுக்கின்றனவோ அங்கே தனித் தனி ஒரு சிறு கண்ணாடியை வைத்து இந்த வர்ணக்கலைகளெல்லாம் கூறையில் ஒரேயிடத்தில் விழும்படிச் செய்தால் எழும் ஒன்றாக வெண்மைநிறமான ஒளியாகத்தோன்றும். ஆனால் நாம் ஏகபாவம் அடைய ஏழையும் ஒன்றாகப் பரிசுக்கும் விதி யிதல்ல, இப்படிப் பார்த்தால் செக்கில் கட்டின மாடுபோல் சுற்றிச் சுற்றி ஒரேவழியில் வளைய வந்து கொண்டிருக்கவேண்டும். இதனால் அத்தைத பாவம் கிட்டாது. ஆனால் உண்மை வழிப்பட்டு உளக்கண்ணால் பார்த்தால் நம்கண்ணுக்கு சிவப்பாகவும், மரகதமாகவும், மஞ்சள், பச்சை முதலான நிறங்களாகவும் புலப்படுவீதெல்லாம் உண்மையில் நிறமற்ற பூதாகாசத்தின் அலைகளாம். அசைவுகளின் உணர்ச்சியே யன்றி வேறொன்றல்லவென்று விளங்கும். இதை ஆங்கிலேய பெளதிக சாஸ்திர விற்பன்னர் “Spectroscope” என்னும் ஒரு அற்புத யந்திரத்தாலும் (Telescope) என்னும் யந்திரத்தின் உதவியாலும் பகிர்முகமாகப் பார்த்தாராய்ந்து தெளிந்திருக்கிறார்கள். இப்படி ஆராய்ந்து தெளிந்த தின் பியனாக, இந்த ஏழு வர்ண வெளிச்சங்களும், உண்மையில் (ether) என்னும் சூக்ஷ்மாகாசத்தில் அதிவேகமாயுண்டாகும் அலைபோத அசைவுகளின் புலனுணர்ச்சியே யன்றி வேறல்லவென்று கண்ணொர்திருக்கிறார்கள். உதாரணமாக சிவப்பு நிற ஒளி குறித்த அளவுள்ள அலைகள் ஒரு (Second) வினாடியில் 3950 கோடி விதம் அசைவதனால் உண்டாகிறதென்றும், ஊதா ஒளி இதைப்போல இரண்டு பங்கு அதிகமாக ஒரு வினாடியில் அசைவதால் புலப்படுகிறதென்றும், அதிருக்ஷ்மயந்திரங்களாலும் கணிதசாஸ்திர உதவியாலும் கணக்கிட்டுக் கண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி ஒவ்வொரு நிறத்துக்கும் கண்டு பிடித்திருக்கிறார்கள். இதனால் நாம் அறிய வேண்டிய தென்னவென்றால், கதிரோளியாகவும், அதன் ஸப்தநிறக்கலைகளாகவும் தோற்றும் ஒளியாம் புலனுணர்ச்சி சூக்ஷ்மாகாசத்தில் ஒரு அளவு தொட்டு ஒரு அளவு வரையில் உண்டாகும் அலைகளின் வேகத்துக்குத் தக்கபடி வித்தியாசமாகத் தோற்றுவித்தென்றி, ஊன்றிப்பார்க்கப்போனால் எல்லாம் சூக்ஷ்மாகாசத்தில் அலைநுழைவுண்டாகும் (Vibrations) அசைவுகளையென்றி வேறல்லவென்பது விளங்கும். எல்லாமே சூக்ஷ்மாகாசத்திலுண்டாகும். அசைவுகளிலிருந்துண்டாம் பொழுது, தோற்றும் வித்தியாசங்கள் அலைகளினுடையவும், அசைவுகளினுடையவும் நீளம், வேகம் இவற்றின் வித்தியாசத்தினால் தோற்றுவதேயன்றி வேறு உண்மையில் வித்தி

யாசமில்லையென்று ஊதித்துப் பார்க்க உண்மையாகப்படும். இப்பொழுது ஒன்றாய்த் தோற்றிய கதிரோளியை, ஸப்த கலைகளாகப் பிரித்து, அந்த ஸப்தகலைகளின் தோற்றங்களாகிய ஏழு வர்ணங்களும் சூக்ஷ்மாகாசத்திலுண்டாகும் (Vibrations) அசைவுகளின் வெவ்வேறு கதிக்கேற்ற தோற்றமேயன்றி உண்மையில் வித்தியாசமில்லையென்று கண்டோம். இப்படியாக ஒன்றை மேழாகப்பிரித்து, ஏழையும் ஒன்றாக அறிந்தோம். இப்படியே எதையும் புத்தி நுட்பத்தோடும் சூக்ஷ்ம அறிவோடும் ஆராய்ந்து பார்ப்போமானால், இந்தப் பிரபஞ்சத் தோற்றங்களெல்லாம் சூக்ஷ்மாகாசத்தில் அலைகளாகத் தோன்றும் அசைவுகளின் கதிவித்தியாசமேயன்றி வேறு உண்மைபான வித்தியாசமில்லையென்று விளங்கும். இப்படி மெல்லாவற்றையும் பிரித்துப் பார்த்து ஆராய்ந்து பகுத்துணர்ந்து உண்மையை யுள்ளபடி பற்றிச் சென்றால், எல்லாம் ஆகாசம், அசைவு, ஆட்டுவோன் என்று இந்த மூன்றில் வந்துமுடியும். ஆகாசத்தைப் பகுத்துப் பகுத்துத் தொகுத்துக்கொண்டுபோனால் அது ஸ்தூலாகாசம், சூக்ஷ்மாகாசம், என்று ஒன்று லொன்றாக வெவ்வேறாகக் கடைசியில் சிதாகாசத்தில் போய் முடியும்.

அலைகளெல்லாம், அசைவாகமாறி, அந்த அசைவும் சக்தியிலொடுங்கி, இந்த சக்தி ஸ்தூலசக்தி, சூக்ஷ்மசக்தி, மூலசக்தி யென்று ஒன்றுலொன்றாக வெவ்வேறாகக் கடைசியில் சித்த சக்தியில் போய் முடியும். ஆட்டுவோன் எப்போதும் அசைவற்று நிற்கும் ஆதிகாரணமாம் 'முதற்பொருளாக விளங்குவன். அவன் அசைவற்றிருப்பினும் "அவனன்றியோர ணுவு மசையாது" என்று முத்தோர் சொல்லியபடி அவன் அசையாவிட்டால் எல்லாம் அசைவற ம்ப்போம். எல்லாவற்றிற்கும் ஆதிகாரணன் அவனே யாவன். இப்படி எதையும் ஒன்றாக்கிக் கொண்டு அத்வைதமலை யேறி அதன் உச்சியில் வந்தால் சிதாகாசம், சித்தசக்தி, சத்தாகவிருக் கும் அவன் என்கிற இந்த மூன்றில் வந்து சேருவோம். இந்த நிலையடைந்து பார்த்தால் இம் மூன்றும் ஒன்றேயெனக் காதலாகமலம்போல் ஞானதிர்ஷ்டிக்குத் தானே புலப்படும். இதை விளக்கவே ஏகமாயுள்ள அத்வைத வஸ்துவைச் சித்தானந்தம் என்று சொல்லிச் சித், ஆனந்தம் என்கிற மூன்றும் சேர்ந்து ஒன்றாயிருப்பதாகச் சுருதிகள் முறையில்கின்றன. இப்படியாக கதிரோளியைப்பற்றிச் சூரியகிரணங்களின் வழியே ஆராய்ந்துசென்றால் அத்வைத வஸ்து விளங்கும் மேருமலைபுச்சியில் அது நம்மைக் கொண்டு போய் விகிதத்தைக் காணலாம். ஆகையால் திருமூலர் திருமந்திரத்தில் "தத்துவமெங்குண்டு தத்துவனங்குண்டு" என்று சொல்லியதினுண்மை கதிரோளி யுகாரணத்திலும் உள்ளபடி விளங்குவதைக் கண்டு கிரகித்து உண்மை கடைப்பிடித்து உய்வோமாக.

ஒத் தத் ஸத்.

ஸத்யானந்த:

X RAYS; OR, RONTGEN RAYS.

“உள்ளொளி.”

“உள்ளொளி” என்பது அகத்தொளியாம் ஆன்மப்பிரகாசத்தினுள் விளங்கும் பரஞ் சோதியாம் கடவுளுக்குப்பேர். ஆனால் இங்கே அந்த அர்த்தத்தில் உபயோகிக்கவில்லை. அகத் தொளியாம் ஆன்மப்பிரகாசத்துக்கே “ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி” யென்றுபோ: இந்த ஜோதியையே “பாரொடு விண்ணாய் பரந்ததோர் ஜோதி” யென்று வருணித்திருக்கிறார்கள். கதிரொளியைப் பிரித்தபொழுது அதன் எழுக்கலைகள் ஏழுவர்ணங்களாக விளங்கினதைக்குறித்துச் சொல்லுங்கால், இவையெல்லாம் சூசுமாகாசத்தினுண்டாகும் அலைகளின் அசைவினுண்டாவதேயன்றி வேறல்லவென்று சொன்னோம். இதில் நம்கண்ணுக்குப்பலப்பட்ட இந்த ஏழு வர்ணமான கலைகள்போக இன்னுமெத்தனையோ வகையான ஒளிகளிருக்கின்றன. அவை நம் கண்ணுக்குப் புலப்படுவதில்லையால் அவைகளைப்பற்றி அறியவகையின்றி யிருக்கிறோம். அவை இயற்கையில் நம் கண்ணுக்குப் புலப்படா; அவ்வளவு சூசுமமாகவிரும்பினும் சிலசந்தர்ப்பங்களில் புலப்படத்தக்கவையாயிருக்கின்றன. பூதாகாசத்தில் கண்ணுக்குப் புலப்படாத ஒளியலைகள், சூசுமாகாசத்தில் புலப்படுவனவாயிருக்கும். இதைப் பகிர்புகாமாகப் பரிசுத்திப்பார்க்க வேண்டில் 12 அங்குல நீளமும் இரண்டங்குல குறுக்கவடிவமுள்ள ஒரு கண்ணாடிக் குழாயின் இருபக்கத்தையும்டைத்து அதிலுள்ள வாயுவை அனேகமாக எல்லாம்மோக வெளியாக்கி விட்டால் மிகவும் சிறுபான்மையானவாயு அதனுள்ளிருக்கும். இதனுள் ஒரு பக்கத்திலிருந்து ஒருமெல்லிய கம்பியும் மற்றொருபக்கத்திலிருந்து மற்றொரு கம்பியும் குழாய்க்குள் செல்லும் படியாகவும், ஆனால் வாயுவுள்ளே புகாதபடி கண்ணாடியோடு சேர்த்து அமைத்துமிருக்கும். இக் கண்ணாடிக் குழாயினுள்ளேயுள்ள வாயுவை வெளிப்போக்கியபின் ஒரு பக்கத்திலுள்ள கம்பியின் வழியாக மின்சாரத்தை யேற்றினால் அது குழாயுட்புகுந்து மற்றொருபக்கத்திலிருக்கும் கம்பியில்பாய்ந்து அதன்வழியே வெளிப்போகும். மின்சாரம் ஏற்றிகைம்பிக்கு (Anode) ஆண்கம்பியென்றும், மின்சாரத்தைவாங்கி வெளியேவிடும் கம்பிக்கு (Kathode) பெண்கம்பியென்றும் போர். இந்த ஆண்கம்பியிலிருந்து மின்சாரம் பெண்கம்பியில் பாயும்பொழுது கண்ணாடிக் குழாய்க்குள்ளே யிருக்கும் ஆகாசத்தில் உண்டாகும் ஒளி யலைகளினால், அக்கண்ணாடிக் குழாய் பொன்மயமான பச்சைத்திரவொளியிலங்கக் காணலாம். இந்தப் பொன்னிறமான மரகதவொளி பெண்கம்பியின் துளியிலிருந்துண்டாகும் ஒளிப்பிரகாசமாயிருப்பதைக்கண்டு, இதைக்கண்டு பிடித்த ஸர் உவில்லியம் க்ரூக்கல் என்னும் பெளதிகசாஸ்திர விற்பன்னர் இந்த ஒளியை “காதோட் ரேஸ்” (Kathode Rays)—அதாவது “பெண்தந்தியொளி” அல்லது தமிழில் அதற்கு சரியான ஒருபேரளிக்க சக்தியொளி யென்று சொல்லத்தக்க பேர் கொடுத்தார். இந்த ஒளியைக்கண்டுபிடித்து 25 வருஷங்களாயின. 1895-ம் வருஷத்தில் ரான்ட்ஹென் என்னும் ஜெர்மானிய சாஸ்திரபண்டிதர் ஒருவர், இந்த ஒளியைப் பரிசுத்திப்பார்க்கு வரவகையில் இது விருந்து இன்னொரு ஒளியுண்டாக்கண்டார். இந்த “காதோட் ரேஸ்” என்னும் “பெண்தந்தியொளி” கண்ணாடிக்குழாய்க்கு வெளியில் அதை யூடுருவச்செல்லச் சக்தியற்றதாயிருந்தது.

இந்தக் கண்ணாடிக்குழாயைச் சுற்றி காசு அட்டையினாலான ஒரு முடிபேர்ட்டு, வெளி வெளிச்சம் அக்கண்ணாடியில் படாதபடி முடினால் அந்தக் காசு அட்டை வழியாக ஒருவகை யொளி வெளியாவதைக் கண்டார். இந்த ஒளி சிலவஸ்துக்களின் மேற்பட்ட பொழுது அவை பிரகாசித்து விளங்கவும் கண்டார். இப்படி இந்த ஒளியினால் பிரகாசிக்கும் வஸ்துக்களில் “platino-cyanide of barium” என்னும் ரஸாயனப்பொருள் ஒன்று. இன்னொரு ரஸாயனப்பொருளும் இவ்வுளியை விளங்கவைக்கிறது. அதன்பேர் முழ நீளமிருப்பதோடு இங்கிலீஷிலும் அதை உச்சரிப்பது கஷ்டமாயிருக்கிறது. அது மெழுகுபோலுள்ள ஒருவஸ்துவாம். அதன்பேரை இங்கிலீஷில் வரைந்துள்ளபடி வரைகிறோம். உச்சரிப்பும்படும் கஷ்டந்தான். அதன்பேர் என்ன வென்றால், pentadecylparatolylketone. பஞ்சதுவி தசாசுதிராமுள்ள இந்த ரஸாயனவஸ்துவாவது, platino—cyanide என்னும் மற்றொருவஸ்து வரவதுபூசிய ஒருகடிதாசியில் இந்த ஒளி விழுந்தால் அது மிகுந்த பிரகாசத்தோடு இலங்குகிறதைக் காணலாம். இந்த கடிதாசியட்டையால் மறைக்கப்பட்ட கண்ணாடிக்குழாய்க்கும், அதிலிருந்து வெளிபாடும் இந்த நூதன ஒளி விழும் கடிதாசிக்கும் இடையே ஒரு வெறுக்கடிதத்தைப்பிடித்தால், அதனால் அந்த ஒளி தடுக்கப்படாமல் முன்போலவே ஒளிவிளங்கக் காணலாம். சிபிது மங்கியிருக்கும்: ஆனால் நிழல்படுவதில்லை. ஒரு புத்தகத்தைப் பிடித்தாலும் அப்படியே, ஒரு மரத்துண்டைப் பிடித்தாலும் அப்படியே—சிழல் வெகுலேசாகத் தெரிகிறது. இதனால் இந்த அற்புத ஒளி, மரத்தையும் புத்தகத்தையும் ஊடுருவிச் செல்லும் சக்தியுள்ளதென்று தெரிகிறது. புஸ்தகத்துக்குள் ஒரு இருப்புத்துண்டையாவது வெள்ளி செம்பு நாணயத்தையாவது வைத்துப்பிடித்தால் புஸ்தகத்துக்குள்ளேயிருக்கும் இரும்புத்துண்டு, அவ்வது நாணயத்துண்டு நிழல்காட்டித்தெரிகிறது. இந்த வெளிச்சத்தில் கைபிப் பிடித்தால் தசைநரம்புகளெல்லாம் லேசான சாயல் காட்ட, உள்ளேயிருக்கும் எலும்பின் நிழல் நன்றாகத் தெரிகிறது. ஒரு குழந்தை ஒரு காசை விழுங்கி விட்டதானால் அதைவைத்து இந்த ஒளியினால் பரிசோதித்தால் உள்ளே விழுங்கியகாசு தங்கியிருக்குமிடம் நிழலில் நன்றாகத் தெரியும். இந்த ஒளியைக்கொண்டு படம் பிடிக்கும் சூக்ஷ்மமும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். ஒரு மரப்பெட்டியில் நகை நட்டுகளை வைத்து இந்த ஒளியினால் பரிசோதித்தால், உள்ளேயிருக்கும் நகை நட்டுகள் படம்பிடித்தாற்போல் நன்றாகத் துலங்கக் காட்டும். இந்த அற்புதமான ஒளியைக் கண்டுபிடித்த ரான்ட்ஜன் என்னும் சாஸ்திர பண்டிதர், இதற்கு “X Rays” என்று பேரிட்டார். இதை யறிந்த சாஸ்திர விற்பன்னர்கள், இதைக் கண்டு பிடித்தவர் கீர்த்தி விளங்க, இதை அவர் பேரால் “ரான்ட்ஜன் ரேஸ்” என்று வழங்கி வருகிறார்கள். இப்படி இன்னும் எத்தனையோ ஒளிகளிருக்கின்றன. இந்த அதிகயத்திலும் அதிகயமென்ன வெனில் இந்த ஒளிகளெல்லாம் அண்டத்தில் பகிர்முகமாக விளங்குவதுபோல், பிண்டத்தில் அகமுகமாக விளங்குகின்றன. இதை யோக முறைப்படி யனுஷ்டித்துப் பார்த்தால் விளங்கும். இதை குருமுகமாக விரந்துகேட்டுப் பழகவேண்டுமேயன்றி “எட்டின் புறத்தில் எழுதிவைப்பதனால்” பம்பனில்லை.

இப்படி எண்ணிறந்திலங்கும் எவ்வகைப்பிரகாசங்களுக்கும் பிரகாசமளிக்கும் பரஞ்சோதி கடவுள் ஒருவரே. இந்த கடவுட்பிரகாசம் அகம், அகப்புறம், புறம், புறப்புறம் என்கின்ற நான்குத்திஷுள்ளது. இந்த நாலிடம் அண்டத்திலுள்ளதுபோல் பிண்டத்திலுமுண்டு, இவைகளையறிந்து பாவனுஷ்டான விதிப்படி கஷ்டை கூடியிருந்து படிப்படியாக க்ளியேறி

ஆன்மநரிசனம் பெற்றப் பிறகு கடவுள் தரிசனமும் பெறுவர் மஹாயோகிகள். மூனுட்கேசுமாம் பிண்டத்தில் கடவுளின் பிரகாசம் விளங்கும் நான்கு இடங்களாவன:—(1) பிண்டத்தில் அகம் ஆன்மா. ஒரு பொருளின் உண்மையை அறிதல் ஆன்மா அறிவு—இது பிரக்ஞை எனவும்படும் (2) பிண்டத்தில் அகப்புறம்—ஜீவன். ஒரு வஸ்துவின் பிரபோசனத்தை யறிந்த அறிவே ஜீவ அறிவு—இது கிஞ்சிக்குத்துவம் எனவும் படும். (3) பிண்டத்தில் புறம்—கரணம் அல்லது மனசு. ஒருவஸ்துவின் நாம ரூபத்தையும், குணகுற்றங்களையும் விசாரித்தறிதல், கரணமாகிய மன அறிவு (4) பிண்டத்தில் புறப்புறம் கண் முதலிய இந்திரியங்கள். ஒருபொருளினது நாம ரூபகுணகுற்றங்களை விசாரியாமல் அந்தப் பொருளைக் காணுதல் இந்திரிய காக்கி, இந்திரிய அறிவு, புலனறிவு, இதுபோலவே கரணக்காக்கி, ஜீவக்காக்கி, ஆன்மக் காக்கியுமுண்டு இது போலவே,

(1) அண்டத்தில் அகம்—அக்னி.

(3) அண்டத்தில் புறம்—சந்திரன்.

(2) அண்டத்தில் அகப்புறம்—சூரியன்.

(4) அண்டத்தில் புறப்புறம்—நகத்திரங்கள்

இப்படி அண்டத்தில் நாலிடம், பிண்டத்தில் நாலிடம், ஆக எட்டிடங்களிலும் கடவுள் பிரகாசம் காரியத்தாலுள்ளது. அதாவது பயணிக்கொண்டு அறிந்து கொள்ளத்தக்க தாய் விளங்கும், நிறுவிக்கொண்டு பிரகாசம் இருப்பதை யுணர்வதுபோல உணரத்தக்கதாய் விளங்கும்.

காரணமாயுள்ள இடம், { பிண்டத்தில்—புருவமத்தி,
அண்டத்தில்—பரமாகாசம்.

காரியகாரணமாயுள்ள இடம்,—ஸ்வஜீவன்களிடத்தும், வீர்துவின் விளக்கமாகிய பின்னலிடத்தும், நாதத்தின் விளக்கமாகிய இடியினிடத்தும், “பாடொடு விண்ணுய்ப் பரந்ததோர் ஜோதி” யென்றும் “ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி” யென்றும் சொல்லியபடி எல்லாவஸ்துகளிடத்தும் அந்தர்யாமியாய் விளங்கும். மேற்குறித்த அகமாகிய (உள்ளம்) ஆன்மப் பிரகாசமே “ஞானசபை” யென்றும் சிற்சபை யென்றும் சொல்லப்படுவது. அந்த ஞானசபையாம் பிரகாசத்துக்குள்ளிருக்கும் பிரகாசம் கடவுள். அந்த உள்ளொளியின் அசைவு “நடனம்” இதுதான் ஞானாகாச நடனமென்றும், அசைவுற்றதே நடனாஜென்றும், ஆனந்த நடனமென்றும் சொல்லுகின்றது—என்று விளக்கி யிருக்கிறார் அருட்பிரகாசவள்ளலாராக விளங்கிய சிதம்பரம் ஸ்ரீ இராமலிங்கஸ்வாமிகள். இப்படியாக எதைத்தொட்டுப்பரிசோதித்தாலும் உள்ளபடிபார்த்தால் கடவுளின் மகிமையே விளங்கும். இதையுள்ளபடி யறிந்துவந்தே இந்த மானிட ஜன்மமெடுத்ததற்குப் பயனும், இதையறிந்தவரே பூரணமெய்தியவராம். மற்றவர்களெல்லாம் குறைமக்களாய்ப் பிறந்திற்று பின்னும் பின்னும் இந்த பவசாகரத்திலுழன்று படிப்படியாகமேலேறிப் பூரணமெய்துவர்; பூரணமெய்துவதே மோக்ஷமாம் பிராஜ்யமாம். “கடவுளு நானுமொன்றுனேன்” என்று உள்ளத்துணர்ந்துபவிக்கும் அனுபவமே ஸ்வானுபவமாம். எல்லாச்செல்வங்களிலும் இந்த ஸ்வானு பூதிச்செல்வமே என்றுக் குறையா ிறை செல்வமாம் இச்செல்வம் பெற்றாரே உண்மைச்செல்வம் பெற்றவர்கள். மற்றவர்களெல்லாம் உருவெளித்

தோற்றத்தைக் கண்டு தன் காதலனென்று கட்டியணைக்கச்செல்லும் காமநோய் பிடித்த கன்னி யரைப்போல் இவ்வுலகில் சொல்லொணா விரகதாபத்தால் வருந்தியுழலுவர்: அவர்களை வெண் ணிலாச் சட்டெரிக்கும், ஞாபகசந்தனம் கொப்பரிக்கச்செய்யும். இன்னும் இதுபோன்ற மாயா லீலை யீடுபட்டு மருள் நீங்காதுழலுவர். ஆகையால் உண்மையாம் “உள்ளொளி” தவிர மற்ற எல்லா ஓளியும் உயக்கந்தருவதாகவே யிருக்கும். இந்த உண்மையுணர்ந்துவாரே மேலோராவர்.

“அன்னையே குருவே அருளொளிக்கண்ணே!

உன்னையே நம்பியானுள்ளென் றி கண்டேன்

என்னையே கருவாய்க்கண்ணு ளெனவைத்து

முன்னையே யருவாய்ப் பெற்றாய் போற்றி!”

“அருளெனப்படுவது மருள்நிற்கதை

மருளே யிருளில் மயக்கமச்சமுமாம்

மயக்கந்தானனும் மரசற்றிநிற்கையில்

நிற்கைதெளியத் தெளியச் சிவமதுவாமே.”

“நிற்கைய தென்னச் சித்தென்ன வேறில்லை

நிற்கை தெளிந்திடச் சித்ததுவாமே

சித்தது வாவது முன்னொளி தானே

உன்னொளி விளங்கிடும் சித்தையாமே.”

ஓம் தத் ஸத்.

“THE AUTOBIOGRAPHY OF A BRAHMIN GIRL”

“முத்துமீனா கி.”

(153-வது பக்கத்தொடர்ச்சி.)

பத்துவயதிலே வாழ்க்கைப்பட்டு, நரஃபடாதபா டெல்லாம்பட்டுப் பின்னையில்லையென்று பேயாட்டம் ஆழப் பித்திக் கணவனையுமிழ்ந்து கைப்பெண்ணைக் கடைசியாகப் பிறந்தயிடுவந்தசேர்ந்த முத்துமீனா கிக்கு உண்மைக் காதல் என்னவென்பது இன்னும் தெரியாது. ஏதோ தன் மூத்தான் பெண்ணுக்கு வந்த மாப்பின்னா தன்னைப்பார்த்து மோகித்ததைக் கண்டு தன்னிடத்திலுள்ள வசியசத்தியின்னதென்று ஒருவாறுணர்ந்தாலும், உண்மையில் “காதல்” என் பது இன்னதென்பதை யின்னும்றியாமலே யிருத் தான். தன் தமயனுக்குக் குழந்தை பிறந்ததும் தன் அன்பையெல்லாம் அக்குழந்தை மேற்செலுத்தி இது காலும் வெளிப்போக்கிவிட உன்னத்தமர்ந்து கிடந்த அன்புக்கு ஒருபோக்குண்டாகிப் பார்த்தான். அவன் ‘மதினியும் அவன் சித்தியும்’ அக்குழந்தையை அவன் தொட்டால் அதற்குத் தோஷம்வந்து விடுமென்று

சொல்லித் தடுக்கவே மனமருகி அதையும் தொட அஞ்சினான். அவர்களில்லாத பொழுது அக்குழந் தை யழுதபோதும் அதைத் தொடாமற்றானே தொட்டிலையாட்டிப் பாடினானே யன்றி, அருகிறகுழந் தையை வாரியெடுத்து மாறோடணைத்து மடியில் வைத்துத் தாலாட்டும் பாக்கியம் அவன் கொடுத்து வைக்கவில்லை. இப்படி அவன் மனம் தாமரையிலே யிறந்தண்ணீர்போல் எதிலும் ஓட்டாது தத்தளித் துக்கொண்டிருக்க, ‘உள்ளன்பு’ என்னும் உண்மை யான கற்பகச்செடி, கொழுக்கொம்பில்லாக் கொடி போல், எதைப்பற்றிக்கொண்டு வளருவோமென்று தப்பித்துக்கொண்டிருந்தது. அவன் உள்ளத்தின் உண்மை நிலையை உள்ளபடியறிந்து அவன் நிலையி ருந்து பார்க்குங்கால், அவன் பட்ட கஷ்டங்களெல் லாவற்றிலும் அவன் தொட்டிலைப்பிடித்து தாலாட்டிக் கொண்டிருந்தபொழுது அவன் உள்ளம் உள்ளன்பு பூரித்துத்தவித்ததயிப்பு கலிலையும் கரையச்செய்யும் சத்தியாயத்தையிருந்தது: இதுசத்தியமென்று அந் நிலையிலிருந்துன்னிப் பார்த்த நான் என் உள்ளத் தணர்வைக்கொண்டு உண்மையாகச் சொல்லுவேன். முத்து மீனாகி யிதவனாயிற் பட்ட கஷ்டங்களெல்

லாம் சகிக்கரியதேயாயினும் உன்னன்பில்லா அவருக்கு எல்லா முரியதே யென்று அவளினு முயர்ந்த படியிலிருந்து பற்றற்பார்ப்போர் நினைக்கத்தக்கதாயிருந்தது. ஆனால் இத்தருணத்திலே தேவரும் மூவரும் அவள் நிலையயறிந்து நெஞ்சருகிலிருந்தாதினார். இதுகாறும் அவளிடத்தில் உண்மையான உன்னப்பு உதிக்கவில்லை. ஆனால் அக்குழந்தையினிடத்திலுண்டான உன்னப்பு உண்மையானதே. அதைத் தடுக்கவும், அவள் உத்தம நெஞ்சும் தவித்ததவிப்பு அவளை யொரு தபஸ்வீனியாக மாற்றிவிட்டது. அச்சமயத்தில் அரண் தன் மதினியைச் சபித்திருப்பாளானால் அது கட்டாயம் பலித்திருக்கும். ஆனால் உண்மையான உன்னப்பு பிறிந்ததற்கு குறைகூறுவதில்லை. அது எல்லாம் பொறுக்கும் வன்மையுடையது. யாரிடத்தும் தீங்கு நினையாதது; தன்னைக் கொடுத்துப் பிறரை இரகசியம் சக்தியுள்ளது. குழந்தையைத் தொட்டால் அதற்கும் கேடு வருமென்று அவர்கள் சொன்னதைக்கேட்கவே, முத்துமீனாகி அவர்கள்மேல் குற்றங்கூறது, தான் அவ்வளவு பாபியோ என்னவோ, எம்மால் அக்குழந்தைக்கு ஒரு தீங்கு வரவேண்டாமென்று தன் உன்னப்பையடக்கி, அக்குழந்தையின் தாயில்லாக் காலத்திலும் அதைத் தொடாமலே தொடாடினமட்டும் ஆட்டி வந்தான். அவன் உள்ளமிருந்த உத்தமமான உண்மை நிலையை “அன்பின் வலியிற் பட்டோன் காண்க” என்றபடி ஐகதீசனே யறிவான். “அன்பர்க்கன்பான மெய்ய”னும் தயாபாக்கடவுள் இப்பொழுதே அவள் நிலையயறிந்து கடைக்கன் பார்க்கத் திருவுள்ளம் வைத்தனென்று சொல்லலவேண்டும். முத்துமீனாகியின் என்னம்பிரபஞ்சப்பற்றுவிட்டமோஷகாமிய மானதாயிருந்தால் அத்தருணத்தில் பரமேசுவரனே சத்தருவாக வந்து அவளை யாண்டுசொண்டிருப்பார். ஆனால், “எண்ணினார் கெண்ணினவண்ணமிருத்தருள்புரியும்” ஈசன் செயலை யாறிவார். காணாமறியக் கொடுத்து வைக்காத நாம் காரியத்தைக்கொண்டு தான் காணத்தை யூகிக்கவேண்டும். காதுல், என்பதை யுள்ளபடி யுணராமலே கணவனேருந்து வாழ்ந்து “அந்தப் பொய் வாழ்க்கையுமிழந்து பிரிதவிக்கும் அப்பெண்மணியின் உள்ளத்தை எல்லார்க்கும் அவ்வார் எண்ணமிருந்தவாறு”மையி லுணர்ந்து படியுளக்கும் ஈசனல்லவோ அறிவான். அவன்

செயலுத்தடுக்க வல்லாரயார்? வீணாக இப்பொய்யுலகம் “எல்லாம் நான், நான்” என்று விழுந்த மேலெடுத்துப் போட்டுக்கொண்டு வீண்வாதனை வினைக்கிறது. அவ்வார் “மனம்போலிருக்கும் மாங்கல்யம்.” அகையால் அதைத் தடுக்கவல்லார் யாருமில்லை. இப்படியவன் உன்னமுருகித் தவிக்க, அன்பு கிறைந்து அகங்குழைய கின்றபோது நடந்ததை முத்துமீனாகித் தானே சொல்லக்கேட்போம்:—

“நான் பாட்டுப்பாடித் தொட்டிலையாட்டிக்கொண்டிருந்தபொழுது, தீமரென்று வீட்டுவாசலிலே யொருவன் வந்துகின்றது. அதிலிருந்து ஒரு அதிசந்தர ரூபண யௌவன புருஷன் வெளியே குதித்து, விரைவாய், “சுப்பிரமணியம்” என்று கூப்பிட்டுக்கொண்டே உள்ளே துழைந்தார். அந்தக் குழைக் கேட்ட மாதிரத்திலேயே எனக்கு மயிர்க் கூர்ச்சண்டாயிற்று. ஒன்றுத் தெரியாமல் ஸ்தம்பித்து அங்கேயே நின்று விட்டேன். உள்ளே வந்தவர் என்னை ஒரு நியிலம் திகைத்து நோக்கி, “யார் என் பெண்டி, முத்துமீனாகியா?” என்றார். தலை முக்காட்டையிழுத்து முகத்தைமறைத்து, “ஐயோ” என்றலறிக்கொண்டு விட்டுப்போய் விட்டேன்.”

இப்படி அகஸ்மாத்தாய் ஆகாசத்திலிருந்து குதித்தது போல் இந்தச் சமயத்தில் வந்துதித்த “அதிசந்தரரூபன்” யாரெனில், இவனோடு குழந்தைப் பருவத்திற் பழகிய இவன் தமயனுடைய உயிர்த்தோழனான சுந்தரோகனே யன்றி வேறொருவருமில்லை. சுப்பிரமணியம் வந்தான்; வரவும் தோழரிருவரும் கட்டித்தழுவிச்சுத்தோஷித்த பின்பாஸ்பாயோக்கேழம் களை விசாரிக்கத் தலைப்பட்டார்கள். சுப்பிரமணியன் உள்ளே போய் தன் “பெண்டாட்டிகையைப்பிடித்து காகா வென்றியுடுத்துவந்து சுந்தரோசன் முன்னே சிறுத்தி இவந்தான்” என் பெண்டாட்டி” யென்று பெருமையாய்ச் சொல்லி, அதிலும் பெருமையாகத் தொட்டிலில்கிடக்கும் குழந்தையைக்காட்டி “அந்தப் பழல் தான் எங்கள் சிம்ந்த புத்திரன்” என்று தன் சினேகிதனுக்கு அவனை விட்டுப் பிரிந்தபின் தனக்குக் கிடைத்த பாக்கியங்களைத் தெரிவித்து, அவனுக்குக் குழந்தைகளெத்தனெய்ன்று விசாரித்தான். சுந்தரோசன் தனக்குத்தானே குழந்தையாக விரும்பதைச் சமீகாரமாகத் தெரிவித்து இல்லறத்தைப் பழித்து ஸம்ஸாரதுக்கம் பெரி

தென்று வேதாந்தப் பாட்டுகள் பாடி ஆரம்பித்தான். பொழுது தன் மனக்குறையை சுப்பிரமணியனுக்குத் தெரிவித்து ஒரு கடிதமெழுதி, தன் கருத்து அவனுடைய மனதுக்கு எதிர்த்தால் அதற்குள் வடக்கம் செய்த கடிதத்தை முத்துமினாகியிடங்கொடுத்து அவன் பதினாறு அவனே வாங்கித்தனக்கு கோரினாற்பும்படி யெழுதிக்கொடுத்துவிட்டுப்போய்விட்டான், சுப்பிரமணியனும் தங்கையையழைத்து, கடிதத்தைக் கொடுத்து அதனுள்ளே யிருப்பது அவன் மனதுக்கு எதிர்த்தால் அவனுக்கும் அது ஸர்வசமந்தாமே யென்றும், எப்படியாவது அவன் சுத்தோஷமாயிருக்கப் பார்க்கவேண்டியது அவன் கடமையென்றும் சொல்லி அவனிடமிருந்து தன்னை விலைவிட்டு தான் கதவைப்பூட்டிக் கொண்டு வெளியே போய்விட்டான். முத்துமினாகியும் தன்னிஷ்டத்தைத் தெரிவித்துக் கடிதமெழுதிக்கொடுத்தான். சுத்தோசன் தமையன் முதலானோர் இச்சம்பந்தத்துக்கு எதிர்த்தால், சுப்பிரமணியனும் அவன் மனைவியின் உள்ளக்குறையைறிந்து கொண்டு அவர்கள் யாரோடும் இது சங்கடநிலையைச் சொல்லாமல், தன் தங்கையை நகையின் பொருட்டி நடக்கும் வியாசியத்துக்காக அவன் புகழ்த்துக்கழைத்துக்கொண்டு போகிறதாகச் சாக்குச்சொல்லி, வடக்கேயுள்ள ஒரு பட்டணத்திற்கு கொண்டுபோய் புனர் விவாகம் செய்து கொடுத்துவிட்டான். சுத்தோசனும் முத்துமினாகியும் புனர் விவாகமான புகழையும் மனைவியுமாய் பம்பாய், கல்கத்தா முதலிய நகரங்களைச் சுற்றிப் பார்த்துக்கொண்டு கண்டசியில் பம்பாயில் தங்கி வசிக்கத் தீர்மானித்தார்கள். பிராமணர்கள் அவர்களை வழக்கம்போல் ஒதுக்கிவைத்து ஆபத்து சம்பந்தங்களுடையால் ஜாதிப்பிடித்தர்களாய் நடத்தினார்கள். சுத்தோசன் ஒன்றுக்கு மஞ்சாமல், அன்பின் வலையிலிடுபட்டு எல்லாத்துன்பங்களையும் சகித்துக்கொண்டு, என்னைப்போல் சுத்தோஷமுள்ளவர்கள் இவ்வுலகிலார் இருக்கிறார்களென்று சொல்கிறான். கணவனும் மனைவியும் “காதலருவர் கருத்தொத்து ஆதரவுப்பட்டதே யின்பம்” என்று உண்மையான சிற்றின்பசுக மனுபவித்து குஞ்சுருத்தைகளோடும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். கரைகடந்த வெள்ளம் அனை பொன்றையும் பாராது என்கிற வசனப்படி, ஜாதிகட்டு திட்டி மெல்லாம் கட்டி உன்னன்பு மிகுதியால் உண்மையான புகழ்வும் மனைவியான இருவ

“அத்தோ, ஒருவரை யொருவர் பார்த்துமுதல் எவ்வளவுருவருக்கும் மெய்க் காதல் பிறந்து விட்டது. நான் அவருடன் பேசுவதில்லை. என் தமையன் எவ்வளவு சொல்லியும், பழையநான் பரிசாசங்களையும் பழக்கத்தையும் நினைப்பூட்டியும், என்மொட்டைத் தலையுடன் அவர் எதிரே நிற்கவும் என்மனம் இணங்கவில்லை.” அவர்களிருவருக்கும் பேச்சுவார்த்தை சிறிது மில்லாவிட்டாலும், முத்துமினாகியே அவரைக்காணவும் பேசவும் பின் வாங்கினாலும், அவர்கள் கண்கள் “எவ்விதமாயினும் தெரித்தோ, தெரியாமலோ, தினம் ஒரு முறையாவது, ஒரு கொடிப்போ முதாவது சந்திக்கும்; அந்த விஷயத்தில் மனத்தில் நடக்கும் குழப்பமெல்லாம் ஒருவருக்கு கொருவர் பரிசங்கமாய் விடும்; எவ்வளவு திடப்படுத்திக் கொண்டாலும் மறைக்கமுடியாமற் போய்விடும். ‘கண்ணொடு கண்ணினை நோக்கொக்கில் வாய்சொற்கில் என்ன பயனுமில்’ என்றார் மனதின் இரகசியங்களை நன்கறிந்த மஹான்— என்கிறான் முத்துமினாகியி. கதையை வினாவனர்த்தவருணை. ‘கண்ணொத்தது; கருத்தொத்தது; மனமொத்தது; மண்டை விதியுமொத்தது. சுத்தோசன் இருந்திருந்து போகும்

ரும் மனதொத்து சந்தேஷமாக வாழ்ந்து வருவதன்றி இங்கிலேஷமோஸ்தில் பிரியம் வைத்த கந்தேசன் குணக்குக்கிசைத்து முத்துமினாகி தன் கணவனை எகவசனமாகவும், “வாடா, போடா” என்றும் கூப்பிட இசைந்து விட்டான். அன்பின் கூட்டை யாரறிவார். ஜாதிக்கட்டுப்பாடுமட்டும் இவர்கள் கீழித்தம் சிறிதும் குறையவில்லை. குழந்தைகளுக்கு விவாகமாக வேண்டுமே, கடைசி வரையில் ஜாதியார் விட்டுக் கொடுக்காமலிருந்தாலென்ன. செங்கிற தென்று முத்துமினாகிகேட்டதற்கு, மிஸ்டர்சுந்தேசம்யர் கிறிஸ்து மதமிருக்கு; அதில் சேர்ந்துவிட்டால் அப்பொழுது என்னசெய்வார்கள் என்று அலகியமாகச் சொல்லி தன் சந்தேஷத்திலே முழிக்கிக் கிருன். இவர்கள் துண்தம் இடையறாது தொடர்ந்து போனந்தத்தில் முடியப் பிரார்த்திக்கிறோம்

இப்படிப்பட்ட தீரர்கள் இருவரும், இவ்வளவு உண்மைக்காதற் புணர்ச்சியால் பிறந்த குழந்தைகளும் கிறிஸ்துமதத்திற்கு போகவிட்டு, கலியாணம் செய்து கொள்ளாத கைம்பெண்களும், புருஷனை வைத்துக் கொண்டே வியபசாய் போன ஸ்திரீகளும் பெற்ற குழந்தைகளையும் அவர்களைப் பெற்ற தாய் தந்தையர்களையும் ஹிந்துக்களாகவைத்துக் கொண்டாடுவதில்

ஹிந்து சமுதாயத்திற்கு என்னலாபமோ, இவர்களும்கூட அவர்களோடொத்தவர்களாகவாவது ஹிந்து சமுதாயத்திலிருக்க விடுவதினால் வரும் ஸ்பஷ்டமென்னவோ அறிகிலேமென்பது. இதைப் பிரகரித்த கிரகசிரியரின் உள்ளக் கருத்தாயிருக்க வேண்டுமென்று ஸ்பஷ்டமாய்ப் படுகின்றது. இது உண்மையான ஒரு சம்பவமாக விருத்தலால் இப்படிப்பட்டது எத்தனையோ நேரிடலாமதலாலும் இதைப்பற்றி ஹிந்துக்களாயுள்ளோர் யாவரும் சித்திக்கவேண்டியது அவர்கள் கடமையாம். உண்மையை ஒளிப்பதிலும், அக்கொத்தை யடக்கி முடிவைப்பதினாலும் பிரயோஜனம் ஒன்றுமில்லை. உண்மை யெப்படியும் வெளியாகிவிடும். அக்கிரமம் எவ்வளவு பத்திரமாக முடிவைத்தாலும் அழகினபின்னம் தன்னிருப்பைத் தெரிவிப்பதுபோல், அதன் தூர்நாற்றம் எப்படியும் மேலே கிளம்பி, முன்னிலும் பன்மடங்கு அதிகமாக வீசி, வியாதி வெக்கைகளையும் கொணர்ந்து விடும். இது மட்டும் சத்தியம். பொய் சொல்லி வாழ்ந்தாரில்லை. மெய் சொல்லிக் கெட்டாரில்லை. இந்த உண்மையனுபவத்தைக் கிரகிக்கருதவரையில் யாரும் உறுப்படார்.

O. V. S.

அறிவுறுத்தல்.

ஆமாவன் திருவடிக்கே யசங்குழையே என்முருகேன்
பூமலை புனைந்தேத்தென் புகழ்ந்துரையேன் புக்திதளிர்
கோமானின் திருக்கோயில் துருகேன் மெழுதேன் கூத்தாடென்
சாமரே வினாகின்றேன் சதுராலே சர்வானே.

வானுகி மன்னுகி வடிவாகி யொளியாகி
ஊனுகி யுயிராகி யுண்மையுமா யின்மையுமாய்க்
கோனுகிபாணெனதென் றவரவதைக் கூத்தாட்டு
வானுகி நின்றாயை யென்சொல்லி வாழ்த்துவனே.—திருவாசகம்

MUMUKSHUTARAKA, OR, 'THE WAY TO SALVATION' BY SANKARA.

சீமத் சங்கராச்சாரிய ஸ்வாமிகள்

உபதேசித்தருளிய

முமுக்ஷுதாரகம் அல்லது, “பஜகோவிந்தம்”

என்னும்

சீ கோவிந்தமஞ்சரிகா ஸ்தோத்தரம்.

ஆசார்ய ஸ்வாமிகள் உபதேசித்தருளிய இச்சிறிய தூலித் கூறியவிஷயம் யாதென்னில், இவ்வுலக வாழ்க்கையானது தாமரையிலேயே நம்மிய நீர்போல அழி சஞ்சலமானதென்றும், இதில் அடையும் சுகம் சிறிதேனும் இல்லையென்றும், இதில் தேடும் பொருளும் சுற்றமும் துன்பத்துக்கே ஏதுவாகவன்றிப் பரத்துக்கு எத்துணையும் பயன்படாவென்றும், பிறப்பு நீக்கி முத்தியடைதற்கு மார்க்கம் ஆகையை ஒழித்த அமலன் அடியில் இடையறு சேமப்பூனாதலே யென்றும் ஆம். சுருங்கச் சொல்லுமிடத்துப் பத்தி நூனவைவாக்கியமே மோட்சத்துக்குச் சாதனமாகுமென்பது இத்துவின் கருத்து.

இனி இத்துவின் விஷயத்தை விரிவாக ஆராய்வேமாக. முதற் செய்யுளில், கோவிந்தனையே சர்வகாலமும் சேசித்துப் பூசித்துத் தியானித்தலே முத்திக்கு மார்க்கமென்று கூறி, இதனைப் பின்வரும், செய்யுள் ஒவ்வொன்றுக்கும் இறுதியில் * பல்லவியாகக் கொள்ள வைத்தலின், இந்த ஈச்வரபஜனமே முத்திக்கு இன்றியமையாத முதற் சாதனமாகக் கூறியதாயிற்று. அது எப்படி யென்னிக்—

1. “கோவிந்தனையே குறியாய் குறியாய்

கோயிந்தனையே குருனின்மதியாய்!

சாவந்தனைநான் ‘டுக்ருங்கரணே’

ஆவந்தனையன்மனளிக் ‘திடுமேர்’”

அதாவது, அடா! க்ருணையில்லாத மூடான்மாவே, உனக்கு மன்காலம் சமீபிக்கும்போது ‘டுக்ருங்கரணே’ ‘டுக்ருங்கரணே’ என்று ஐயிக்கும் இந்த ஜபமானது அத்தோ! உன்னை அன்போடுவந்து சுகிக்கவல்லதோ? ஏன் வீணாக அண்டச் செபித்துக்கொண்டு காலத்தைப் போக்குகின்றாய்? பிறவிக்கடலில் நின்று எடுத்த யாத்திரி உஜ்ஜீவியிப்பிக்கும் தாரக மந்திரமாயுள்ள கோவிந்தகாமத்தைச் செபித்துப் பகவான் திருவடிகளைத் தியானிப்பாயாக. இதுவே உனக்கு உறுதியானது என்றபடி. இவ்வுபதேசம், கங்காநீரத்தில் ஒருவன் சப்த சாஸ்திரம் ஒன்றையே சுற்றிப், பலசாகரோத்தாரகமாகிய தாரகமந்திரத்தை அறியாமல், தான் சுற்றிருந்த டுக்ருங்கரணே’ என்னும் சமஸ்கிருத தாதுவையே அடிக்கடி உருவிட்டுக் கொண்டிருக்கக் கண்டு, ஸ்வாமிகள், அவன் பேதைமைக்கிரங்கிக் கருணைகூர்ந்து அம்மூடபண்டிதனுக்கு ஒதியருளியதென்பர். ஆயினும் இவ்வுபதேசம் யாவர்க்கும் பொதுவானதேயாம்.

முதற் செய்யுளில் ஈச்வரபஜனமே முத்திக்குச் சாதனமென்று பத்தியின் விசேஷத்தைக் கூறி, பத்தியைச் செய்யுங்கால் ஆகைகளை யொழித்துச் செய்தல் வேண்டுமென்பதை உணர்த்தும் பொருட்டு அவ்விஷயத்தை அடுத்த செய்யுளிலே கூறுகின்றார். ‘ஆசாநாப்யம் துக்கம் நிசாநாப்யம் சுகம்’ என்ற படி, ஜனனமாநாதி துக்கங்கள் யாவும் மனிதர்க்கு ஆசாநித்தியத்தினாலே உண்டாதல் பற்றி, அவ்வாசனையறுத்தலும் மோகித்துக்கு இன்றியமையாத ஈ சாதனமாகும் என்னும் உண்மையைப் பன்னுறையும்

* இது முதல் தூலித், “பஜகோவிந்தம், பஜகோவிந்தம், பஜகோவிந்தம் மூடமதே” யென்று வெகு அழகாகவும், உருக்கமாகவும், கம்பீரமாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

வற்புறுத்துகின்றார். ஆசையானது எந்தெந்தப் பொருள்களின்மேற் செல்லுகின்றதோ அந்தந்தப் பொருள்களைப்பற்றிப் பற்பலவிதமாகும். இவற்றுள், மண்ணை, பெண்ணை, பொண்ணை இம்மூன்றும் முக்கியமானவை. மண்ணைசயானது பொருளாசையுள்ளே அடங்குமாதலின் அதனை வேறு பிரித்துக் கூறாமல், மற்றிருவகை ஆசைகளையும் துறக்க வேண்டுமென்று கூறுகின்றார். அவ்விருவகை ஆசையினும் பொருளாசை பொருள் சோச்சோக் குறைவுறாமல் வர்த்திக்குமாதலின் மிகக்கொடியது என்பதை யுணர்ந்த அதனை முதலில் வேருடன் களைவ வேண்டுமென்று முதற்கண்கூறி, இதன்பின் மூன்றாவது செய்யுளில் பெண்ணைசையைத் துறத்தலைக் கூறுகின்றார். இவ்விருவகை ஆசையையும் துறக்கவேண்டுமென்று கூறியவாற்றினே அவற்றைத் துறத்தற்குரிய உபாயமும் உடனே கூறுகின்றார். பொருளாசையைத் துறத்தற்குப்பாயம் அடிக்கடி அவ்வாசை எழுவோதும் அதனை எழுவொட்டாமல் அடக்கும் நற்புத்தியை அப்பியாசத்தினால் ஸ்திரிப்படுத்திக் கொள்ளும், கல்வழியாற் பெற்றபொருள் சிறிதாயினும் அதனால் திருப்தியடைந்திருத்தலுமாம் என்றும், மற்றைப் பெண்ணைசையைத் துறத்தற் குபாயம் காமத்தை விளக்கும் அவரது அவயவங்களைப் புகுத்து கோக்கி அவை அறுவெறுப்பான் மாமசம் கொழுப்பு முதலியவற்றின் விகாரமெய்ன்று கருதுதலுமாம் என்றும் காட்டுகின்றார். எப்படி யென்னில்:—

2. “துறவாய் பொருளாசையின்த் துணிவா
உறுவாய் நசை திரோரு நன்மதியை
நெறிவாய் வருமோர் நிதியாறுவகை
பெறுவாய் நிறை பேதைமையாய் பெரிதே.”

3. “மடவார் வளர் மென்றனமும் வடிவும்
கடுமோகமனது துறநீ கணுறிது
முடையார் தகையின்றிரி பென்று முது
விவோய் விவோயதன்மேல் விழைவே.”

அதாவது, பொருளை நிலையாகவேண்ணிப் பொருண்மேல் வைத்திருக்கும் உன் ஆசையை நீ முற்றிலும் விட்டொழிந்து ஆசாபாசங்களை யகன்று ஸ்வஸ்தமாயிருக்கும் உத்தமமாகிய உயர்ந்த புத்தியை உறுதியாகப் பெற்றுக்கொள்வாயாக. கல்லொழுக்கத்தில் சிந்து நுழை பிறழாமல் சம்பாதிக்கும் திரவியம் சொற்பமாயினும் அதனால் மிகவும் மனச்சுத்துஷ்டியடைவாயாக. அன்றியும், பெண்களுடைய வடிவையும் அழகையும் கண்டு காமப்பேய்ப்பிடித்து நிறையுழிந்து மனமயங்குதலொழிவாக. அவற்றைக் காணுத்தோறும் அவை அறுவெறுப்பான் மாமச விகாரமென்று அறிவால் சிச்சயித்து அவற்றின்மேல் ஆசைவையாமல் அவ்வாசையை நீக்குவாயாக என்றபடி.

பின்பு, இவ்வாசைக்குக் காரணமாயிருப்பது நீர்மேல்முத்துப்போலும் இச்சரீரத்தின் நிலையாமையை அறியாது நாம் கெடுங்காலம் நற்றோட்டைபோல் அழியாமல் சிவீர்திருக்கப் போகிறோமென்னும் பேதைமையாலே கமக்கு மாடுவேண்டும் மனைவேண்டும் என்று எண்ணுவதாதலின், அப்பேதைமை மாறும் பொருட்டு, இவ்வாழ்க்கையானது தாமசையிலேயில் நீர்போல் அதிசூசலமானதென்றும், இன்னபோதென்றியமுடியாமல் எத்தக்கனத்திலாயினும் பிங்கமாகக் கூடியதென்றும் நான்காவது செய்யுறின் கூறுகின்றார். அன்றியும், இவ்வறித்தமாகிய வாழ்வுதானும் சுஷுன்னதோ வெள்ளில் அதுவுமில்லை. எத்தனையோ வியாதிக்கு ஆஸ்பதமாய் அகங்காசத்தால் விளைவனவாகிய அனேக துன்பங்களுக்கு யிடமானது. ஆதலின் இவ்வறித்தியமான துக்கரூபமான வாழ்க்கையை நம்பி மாடு மனைகளைத் தேடி ஆசையைப் பெருக்குவது அறிவேகமென்று அநேக செய்யுறின் போதிக்கின்றார். எப்படி யென்னில்:—

4. “மரைவாளிலே மேன் மணிபோன் பிறிதும்

ஒரு நீருறமுஞ் சிறுவாழ்வுதுதான்
பெருநோயெடுகாதல்பிடித்துலையத்
தருசோக மதிற்றளரும்முலகே.”

அதாவது, மணிநருடைய அப்பமான உயிர்வாழ்க்கையானது தாமரையிலேமேற் றளும்பித் தத்தலிக்கும் நிர்த்துளிபோலச் சந்தம் நிலையில்லாததாகும். அநிலையற்ற சிறுவாழ்வுதானும் இன்பத்தைத் தருவதோ வென்னில் அதவுமன்று: உலகிலுள்ள ஜனங்கள் கொடிய வியாதிகளால் பற்றப்பட்டு அபிமானம் மேற் கொண்டு மிகவும் துயரமுற்றவருந்துவார்கள் என்றபடி.

ஈமதுயர்க்கை நிலையில்லாததேயாயினும், மனைவி மக்கள் முதலான சுற்றத்தார் மக்கு உயிர்போல விரும்பத் தக்கவரன்றோ? அவர்களைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டும் அவர்கள் மக்குப் பிந்தாலம் அருபவலித் துச் சகிக்கும் பொருட்டும் ஆஸ்திரியைத் தேடிவைக்க வேண்டாமோ வென்னில், அம்மனைவி மக்கள் முதலான சுற்றத்தாருடைய தன்மை நீ அறியாய்போதும் என்று அவருடைய சபாவத்தை யெடுத்து ஐந்தாவது செய்யுளில் கூறுகின்றார். எப்படி யென்னில்—

5. “தேடுந்திறனுள்ளவஞ்செழிவார்
கூடும்பிரிவாற்றமாபின்கொடுநோய்
நீடுந்தனுவளருயிரின்னுழியும்
கேடின்றுளையோ வெனவுங்கிளவார்.”

அதாவது, மனைவிமக்கள் முதலான பந்து வர்க்கங்கள், உனக்குப் பொருள் சம்பாதித்து அவர்களைப் போற் றத் திறமையுள்ளமட்டுமே, மிக்க அன்போடும் உன்னைச் சூழ்ந்து நிற்பார்கள். உனக்குச் சம்பாதிக்கத்திறமை தப்பியபின், கொடிய கோயிலால் அடிபட்டு வருத்தி மெலிந்த உன்சேதத்தில் உயிர் இன்னமும் விட்டு நீங்காமல் இருப்பினும்கூட உன்னை உயிருள்ள மனுவையொகப்பாவித்து லக்ஷ்யமண்ணி ‘என்ன, இருக்கிறாயா கேட்கமா’ என்று ஒருவார்த்தைகூடப் பேசமாட்டார்கள் என்றபடி.

ஆதலின் மனைவிமக்கள் முதலான சுற்றத்தாருக்காகப் பாடுபட்டு நெழ்த்து உன்னுடைய ஆன்மலாபத்தை யிழந்து பிறவிக்கு வித்தாகிய வினையைத் தேடிக்கொள்வதுபோல அறிவீனம் வேறில்லை என்றனர்.

பின்னும், அப்படிக்கன்றி ஒருவேளை உன்னிடத்தில் அவர்கள் விசுவாசமாயிருப்பினும் எத்தனை நாளைக்கு அவர்கள் விசுவாசம் நிலைநிற்கப்போகிறது? உன்னுயன்மட்டும் தானோ, அத்திருமேனும் உண்டோ? உடலையிட்டு உயிர் குதித்ததாலால் உன்னைப் பிணமென்று கையிட்டுத் தூசு விலகுவார்களே யன்றித் திட்ட நெருங்குவார்களா? உன்னையுயிர்போல நேசித்த மனையான்கூட உன்சை சேர்த்ததைக்கிட்ட அஞ்சுவானன்றோ என்று ஆறுவது செய்யுளில் கூறுகின்றார். எப்படி யென்னில்—

6. “எந்நாள்வரைபெய்திடுமொழியுடல்
அந்நாள்வரையாவருமன்புறுவார்
உன்னுயிர்போயுடல்பங்குமுயின்
துன்னுணைதயஞ்சுவள்தாரமுமே.”

அதாவது, ஆலியானது உடலினுள்ளே எத்தனைகாலம் தங்கியிருக்குமோ அத்தனைகாலமும் மனைவிமக்கள் முதலான உறவினர்களாலாரும் உன்னிடத்தில் அன்பு பாராட்டி உன் யோக்கேஷமங்களை விசாரிப்பார்கள். அல்லுயிர் தேகத்தினின்று சிங்கித் தேகத்துக்கு அபாயம் வந்தகாலத்தில், உன்மனைவிதானும் அச்சவசரி ச்சத்தை அடுக்க அச்சமுண்டுவான் என்றபடி.

பிற்க, நீ தேடும் பொருளினால் உனக்கு ஆயுள்பரியத்தமேலும் ஏதாவது குணமுள்ளதோவென்னில், சிறிதும் இல்லை, நீ சம்பாதிக்கும் அர்த்தம் உனக்கே அபர்த்தமாக முடியும். பொருள் தேடிவைத்த பேர்களுக்குக் கண்வர் தாயத்தார் முதலானவர்களாலுண்டாகும் கெடுதிகளையன்றித் தாம் விரும்பிப் பெற்றுவளர்த்த பிள்ளைகளாலும் அநேகம் கெடுதிகளுண்டாகுமென்று அடுத்த செய்யுளின் கூறுகின்றார். எப்படி யென்னில்—

7. “பொருள்கேடிதுநீயறிவாய்புக்கல்வேன்
வருமோர்க்குமொன்றில்தான்மதியாய்
இருமாதிதிதேடியுபவர்க்கனிய
அருமாமகராலுமணங்குதுமே.”

அதாவது, செல்லமானது எல்லாத் துன்பங்களுக்கும் காரணமாகும். இதனை நீ தெரிந்து கொள்வாயாக. அச்செல்வத்தினால் நமக்குண்டாகும் சுகம் சிறிதும் இல்லை. பெருஞ் செல்வத்தை வருந்திச்சம்பாதித்தவர்களுக்கு அவரது இனியபுத்திரர்களாலும் அநேக துன்பங்களுண்டாகும் என்றபடி.

இவ்வாறு மாதர்மீதும் மனைவி மக்கண்மீதும் வைத்த மயலும் காதலுமே பரத்தியானத்துக்கு முற்றும் இடையூறுயிருப்பனவாதலின் முழுமுகுவாவாவன் அவற்றை விட்டொழிதல் வேண்டுமென்று இது காலும் விவரித்துக்கூறிய விஷயத்தையே முடிவாகச் சொடுத்துக்கூறி மேலே பிறவிஷயங்களை உணர்த்தப் போகின்றார். ஆதலின், அவ்வாசைகள் தோன்றுதற்குரிய பருவங்களையும் எட்டாவது செய்யுளில் எடுத்துக்கூறுகின்றனர். ஒருவனுக்கு ஸ்திரீ சித்ததை உழுவகின்ற யெனனகாலத்திலும், தாராபுத்திராதிக்களில் மனஞ் சென்றழுவும் வார்த்தக்கிய காலத்திலும் தான் பரத்தியானத்துக்கு இடமில்லாமற் போகிறது. அவ்வாசைகள் பற்றுத பால்யப் பருவத்திலாவது பரத்தியானத்துக் கிடமுண்டோ வென்னில், அப்போதும் அந்தரத்தியானம் செய்தற்குரிய அறிவும் திறமையும் இல்லாமையினாலும், அப்பருவத்துக்கேற்ற வினையாட்டின் மேல் மனம் செல்லுதலாலும், அது சாத்தியப்படுவதில்லை. ஆதலின், அறியாதகாலமாகிய பால்யத்தில் பரத்தியானம் கைகூடாமையின் அறிவு தோன்றிய பிற்காலங்களிலேனும் அத்தியானத்துக் கிடையூறுயிருக்கும் ஆசைகளை யகத்தி மனத்தைப்பாத்தில் செலுத்தவேண்டுமென்று போதிக்கின்றனர். எப்படி யென்னில்—

8. “மழுவாய்வினையாட்டின்மேன்மனமாம்
உழைநீர்விழிமீதுறுகாணினே
சுழமாய்மனைமக்களின்மீதுகெழும்
விழையாப்ரமாவிலன்குழலே.”

அதாவது, மனிதர்கள் பால்யாயிருக்கும்போது வினையாட்டில் தமது கருத்தைச் செலுத்துவார்கள். யெனவனதையில் யுவதிகளாகிய ஸ்த்ரீகளின்கேல் தங்கள் மனசைச் செலுத்துவார்கள். கிழத்தன்மையில் மனைவி மக்கள்கேல் மனம் பதித்தவர்களாயிருப்பார்கள். ஆதலின் ஒருகாலும் சர்வோத்தமனாகிய ஸ்ரீமந் நாராயண மூர்த்தியின் திருவடிகளைத் தியானிக்கமாட்டார்கள்—என்றபடி.

பின்பு, பொருளாசையையும் பெண்ணாசையையும் ஒழித்தற்குத் தான் மார்க்கம் போதிக்கப்பட்டது. மனைவிமக்கள் முதலான சுற்றங்களிப்பட்டில் வைத்த காதலை எவ்வாறு நீக்கிக்கொள்வதென்னில் அதற்கு மார்க்கமும் ஒன்பதாவது செய்யுளில் கூறுகின்றார். அதுவும் அவர்களுக்கும் உனக்குமுள்ள உண்மையான சம்பந்தத்தைப் பகுத்துக் கொடுத்த தனியின் நீக்கு மென்கின்றார். இச்சுற்றத்தார் எல்லாம் நமக்கு இப்போது இவ்வுடலின்கண்ணே இடையில் தோன்றிய சம்பந்திகளையன்றி அநாதியாயுள்ள ஆன்மாவுக்கு எவ்வளவும் சம்பந்தமாகமாட்டார்கள் என்றும், இடையில் தோன்றியவாதே பிரிந்து போவார்கள்

னென்றும் ஊதித்தறித்து அவர்கள் பொருட்டுச் சஞ்சலமடைந்து வருத்தம் அறிவின் மென்றுணர்வேண்டுமென்று கூறுகின்றனர். எப்படியென்னில்—

9. “மனையாளெவனின் மகர்தாமெவர்காண்
நீனைநல்குமுனம்மெவனின் தனைநீ
புனைவாழ்விதுதான்புதுமைத்ததுவால்
இனிபுண்மையறிந் தெய்வாய்மயலே.”

அதாவது, இப்போது உனக்குமனையாக வாய்த்திருப்பவன் அதற்குமுன் யாவராயிருந்தான்? உனக்குப் புத்திரசாயுற்பலித் திருப்பவன் உன்வயிற்றிற் பிறப்பதற்கு முன்யாவராயிருந்தான்? உன்னை உன் மாதா பிதாக்கள் புத்திரனாகப்பெறுவதற்குமுன் நீதான் எங்கிருந்தாய்? இவற்றை யெல்லாம் உட்புடுத்து ஆலோசித்தின் இப்பிரபஞ்சவாழ்க்கையானது அழிவித்திரமாதத் தோன்றும். அதலின், இனியேனும் வேதாந்த விசாரணைசெய்து உண்மையை யுணர்ந்து அம்மனை விமர்சனமுதலான சம்சாரத்தில் வைத்துள்ள பிராந்தியை ஒழிப்பாயாக, என்றபடி.

பின்பு இவ்வாசாபாசங்கள் எல்லாம் ஒருக்கே நீக்கி முத்தியடைதற்கு மார்க்கம் சத்திய சங்கமெயென்று பத்தாவது செய்யுளில் கூறுகின்றார். எப்படியென்னில்—

10. “மேலோருறவாலறும்வேறுற்றேவ
மாலேயறுமல்வறவின்மையினால்
தோலாவுணர்வாமயல்சோர்கையினால்
மேலாழ்வார்வால் வரும்விடதுவே.”

அதாவது, வேதாந்த சிவன மனனாதிகளாலே பரிசுத்தமடைந்த உன்னத்தையுடைய மகாத்துமாக்களின் சகவாசத்தைப் பெறுதலினாலே மற்றப் புத்திர மித்திரகனத்திராதிகளில் வைத்த பற்று நீங்கும். அப்பற்று நீங்கலாலே சூறிகளில் வைத்த மோகம் நீங்கும். அவ்வாறு சூறிகளில் வைத்த மோகம் நீங்குதலாலே நிச்சலமான கீர்மலஞானமுண்டாகும். அந்த கீர்மலஞானத்தைப் பெறுதலினாலே ஜீவன்முத்தியுண்டாகும் என்றபடி.

இவ்வாறு சச்சகவாசம்பண்ணி மெய்யுணர்வைச் சாதித்துக்கொள்ளின், சுயிற்றிற்கேற்றிய ஆரவம்போலவும், காண்லிற்கேற்றிய ஜலம்போலவும் அறிவின்கட்டோன்றிய இந்தப்பிரபஞ்ச மயக்கம் நீருமென்பதைக் கச-வது செய்யுளில் வற்புறுத்துகின்றனர். இளமையுள்ளமட்டுமே காமவிசாரமும், நீருள் டி மட்டும் மடுவும், கைப்பொருளுள்ளமட்டுமே சந்தித்தார் முதலானபரிவாடங்களும் உன்னவாய் அவை போனபின் எவ்வாறு நீக்கிவிடுகின்றனவோ அங்ஙனமே அஞ்ஞான முன்னமட்டுமே அனன்காரியமாகிய பிப்பஞ்ச முன்னின்று ஞானமுதித்தவுடனே பிரபஞ்சமயக்கம் தீர்த்து முத்தி யுண்டாகும் என்று. போதிகின்றனர். எப்படியென்னில்—

11. கடிசாமமெனாமிளமைக்கழிவில்
மயிவேதுனதாம்புனல்வற்றியகால்
உடனாப்பவர்கைப் பொருளோயினோனெவன்
நெடுமெய்யுணர்நெஞ் சுழிவெங்குலகேழ்.

அதாவது, இளமைப்பருவம் நீங்கிய பின்பு காமவிசாரங்கள் ஒருவரைப்பாதிக்கவல்லவாமோ? தண்ணீர் வற்றிப் போனபின்பு தடநகமெனப்படுண்டாகுமோ? உருவழிந்து போருண்டோ? கைப்பொருளிலுந்து வலுமையடைந்த காலத்தில் புத்திர மித்திரகனத்திராதிகளால் பரிசுணக்கை உன்னைத் தொடர்ந்து தீர்ப்பார்களோ? நீங்கமாட்டார்களா? அதுபோலவே பரமாத்ம பரிஜ்ஞானமானது ஒருவர்க்குச் சஞ்ஞபதேசத்தாலே

உண்டான காலத்தில் அக்காலாதிப் பிரபஞ்சங்கள் நிலைக்குமோ? முத்தஞ்சலினாலே சம்சாரகாமுண்டா
கும்—என்றபடி.

இவ்வாறு இவ்வான்மூலத்தைச் சிறப்பித்துப்பின்னர் அதனாலடையக் கூடிய ஆன்மானந்தத்
தின் பெருமையை உணர்த்து கின்றார். இளைமையும் செல்வமும் பந்துவர்க்கண்களும் நிலையில்லாமல் மின்
னலைப் போலத்தோன்று யுழிந்து போவன. ஆன்மானந்தமோ அழிவில்லாமல் நீத்தியமாயிருப்பது ஆதலின்
இப்படி அநீத்தியமாய் அழிந்து போகக்கூடிய பேறுகளைப் பெற்றுள்ளோமென்று அவ்வேகத்தினால் அகங்
கரியாமல் நீத்தியமாய் அசஞ்சலமாய்ன போகாநந்தத்தை மெய்யறிவினாலே பெற்றுக்கொள்செவன்று
அடுத்தசெய்யுளில் போதிக்கின்றார். அது எப்படி யென்னில்,—

12. திருவாழ்றவாஸெழின்னமகிழேல்

வருகாலமயின்றிம்பாவையுமே

உருமையினுமுலக்தொருவா

அருமாபதமேயறிவாஹுவே.

அதாவது, செல்வத்தாலாயினும், புத்திரமித்திரகனத்திராதி பரிவாரஜனங்களாலாயினும், இளமையினாலாயி
னும் சர்வமடையாதே. அவை யொன்றேனும் நிலையுன்னவல்ல. அவையனைத்தையும் காலமானது
விழுக்கிவிடும். அதாவது காலவசத்தாலே அனைத்தும் அழிந்து போகும். ஆதலால், மாயாகாரியமாகிய
இச்சப் பிரபஞ்சத்தை விவேகத்தினால் தெரிந்து நீக்கிச் சர்வ வியாபகமாகிய பரமாத்மஸ்வரூபத்தை விசு
ரத்தினாலே யுணர்ந்து மோட்சானந்தத்தை யடைவாயாக.—என்றபடி.

கடைசியாக, ஆழமானது வாயாக் குறுகின்றது. ஆசையானது கம்மை ஒருவரும் அதற்கிணக்கும்
வகையில் விடுவதில்லை. ஆதலின் இச்சச் சிவனுட் பலபிரணிக்ஷிதஞ்சியசிறுவாழ்வை வீணேபோக்கிக்கொள்
ளாமல் ஆசைபோகச்சுத்த பகவத் பத்திபண்ணி மோகத்தைப் பெற்றுக்கொள்செவன்று கூறுகின்றனர்
அதெப்படி யென்னில்,—

13. “பகலாயிரவாப்ப்பனியாய்வெயிலாய்

வகையாவருமால்வினையாடிடல்போல்

நகுபெழுந்ததுதான மதாயுன்செலும்

அகலாதொரவா வெஹுமாகுகமே.”

அதாவது, காலமானது பகலென்றும் இரவென்றும் பளியென்றும் வெயிலென்றும் பலபிரகாரமாகக் குழக்
கைக்கள் வினோதமாக நாளை மத்திரி முதலான வெளும் பெயர்களை வைத்துக்கொண்டு வினையாடுதல் போல
மாறிமாறிவந்து விளையாடுகின்றது. ஆயுள் நாளாக்குகான் செல்லுகின்றது. மேலேசொல்லிய காலஸ்வரூ
பங்களைச் செவ்வையாக ஆராய்ந்து தெரிந்துகொண்டபோதிலும் காற்றைப்போல ஸ்வரூபமில்லாமல் எங்
கும் விடாபிக்கும் துரூபையானது மனிதர்களைவிட்டு ஒருவரும் நீங்காது என்றபடி.

ஆதலால், கோவிந்த நாமத்தையே பஜித்துக் கையேறுவாய்:

“பஜகோவிந்தம், பஜகோவிந்தம், பஜகோவிந்தம் மூடமதே”

கோவிந்தனையே குறியாய் குறியாய்

கோவிந்தனையே குணனின்மதியாய்!

என்று ஸ்ரீமத் ஸங்காசாரிய ஸ்வாமிகளின் கருணை மிகுதியால் உபயும்வழி உபதேசித்தருளினார்.

எஸ். முத்து ஐயர், பி. எ.

உ
ஸரஸ்வத்யை நம: சாரதாம்பர்ன் துணை.

GODWARD HO!

'Follow me'—Christ. "Dare to be wise"—Socrates. "Dare, and the world always yields"—Thackeray.

க ட வு வொ வ ழி ப டி மி ன் !

"கானங்கடத்தகடவுளைநாடுமின்"—திருமூலதேவர்.

திருப்படை யெழுச்சி—THE SACRED MARCH.

பிரபஞ்சப்போர்—The Holy War.

(திருவாசகம்.)

I

ஞானவாளேந்தும்ஐயர் நாதப்பறை அறைமின்;
1 மானமாஏறும்ஐயர் மதிவெண்குடைகவிமின்;
ஆனநீற்றுக்கவசம் அடையப்புருமின்கள்;
வானவூர்கொள்வோ'நா' மாயப்படைவாராமே!

II

தொண்டர்கா²டுசிசெல்லீர்; பத்தர்காள் சூழப்பேர்கீர்;
ஒண்டிறல் போகிகளே, ³பேரணி உத்தீர்கள்;
திண்டிறல் சித்தர்களே, ⁴தடைக்கடழை சென்மின்கள்;
அண்டர்நாடாள்வோ'நாம் அல்லற்படைவாராமே!

இந்தத் 'திருப்படை யெழுச்சி' யில் ஸ்ரீ. மணிவாசகப்பெருமானார் 'பிரபஞ்சப் போர்' புரியும் வகையைச் சொல்லி வற்புறுத்துகிறார். கடவுளைவழிபடப் பிரபஞ்சத்தோடு போர்புரிய வேண்டியதவசியமாதலின், ஸ்வாஸுபவச் செல்லரும், ஆசாரியகிரேஷ்டருமாக விளங்கும் அவர் வார்த்தைகளையே இவ் 'ஆனந்தத்தாய்மொழி'க்கு முன்னுரையாக விளங்க எடுத்துக்கொண்டோம். மேற்கூறிய இருபாக்களின் கருத்து என்னவெனில்:—ஞானமாகிய வாளேந்தி விளங்கும் குருநாதரின் கிருபாகடாகூறு சின்னமாகிய 'நாதத்தை'ப் பரிசுத்த ஹிருதயத்வாராகிளப்புங்கள். இதுவே நாதப்பறை யறைவிற்தலாம். பிரபஞ்சப்போர் புரிவதற்கு வேண்டிய முதல் முஸ்தீபு இது: குருகடாகூறுமீண்டு பிரபஞ்சத்தை யெதிர்த்து வெல்லல் முடியாது. 2-வது; 'மானமா' அதாவது 'வான்புரவி' அல்லது 'துரியப்பரி'யே, றும் (துரியத்தில் தோன்றும்) பரமகுருவை யறியும் 'வென்மதி' யாகிய (சுத்த ஸாத்விகக்) குடை நீழ்ந்துங்கள். இந்த 'வெண்கொற்றக் குடை நீழ்'லிலைந்தி இறைவனும் அவர் வெளித்தோன்றார். (சுத்த ஸாத்விக மாம்) நல்லறிவு இன்றி உலகத்தை யெதிர்த்து வெல்லல் கூடாதானபடியால், 'வெண்குடை கவிக்கும்' இந்தச் சின்னமும் அவசியமாம். 3-வது; 'ஆனநீற்றுக்கவசம்'—அதாவது, இந்திரியங்களால்

1. மானமா—'the same as' 'வான்புரவி'—'துரியப்பரி'

3. பெரும்படை வகுப்பைச் செலுத்துங்கள்.

2. * துசி—முன்னணிப்படை.

4. * பின்னணிப் படையாக.

போஷிக்கப்படும். காமக் குரோத லோபமோக மத மாச்சரியம்—ஆகிய, உட்பகைகள் ஆறையும், ஊடவிசார, ஈடிட்கோசங்களையும் நூலாத்தியிலும் பொருக்கி நிரூக்கி, இப்படிபான திருவெண்ணிற்புப் பூச்சையே ‘கலசமாக’—போர்க்களத்தில் வந்தெய்தும் ஆபத்தங்கொல் ஆபத் நேராதபடி காக்கும் வலிமைவாய்ந்த போர்வையாகக்கொண்டு, அதனால் உடம்பு முழுமையும் போர்த்துக்கொள்ளுங்கள். (சாம்பலாண்டி வெளி வேஷத்தினால் மட்டும் பிரயோஜனமில்லை.) இவ்வித முஸ்திபுக்களோடு போர்ப்புரியத் ‘திருப்படையேழுச்சி’ செய்வோமாயின், மாயமாகிய படைகள் வந்து நலியாமல் (மாரணமும்) வென்று, ‘வானவூ’—அதாவது சிதாகாயமாகிய முத்தியிலகைக்கைக்கொள்வோம்—இது தின்னாம். இப்படியாக, முத்தியிலகைக் கைக்கொள்ள, அயத்தமாய் நிற்கும் பந்தி வைராகிகளாம் போர்வீரர்களை இரண்டாவது பாட்டில் அணிவகுத்துச் செலுத்து முறை காட்டுகிறார்.

“மந்திரத்தில் மாந்தாய்விழாது” என்று சொல்லும் உலகவழக்கைப்போல் ‘தந்த எப்பாட்டினாலும் அஞ்சனக் கூத்தினாலும்’ முத்தியிடு கிட்டாதாகையால், நமது சேனைகளோ வெகு உஷாரோடும் பாரதூர யோசனையோடும் அணிவகுத்து முன்பின் ஒழுங்கு தவறித் தடுமாறாமலும், சைன்யபலம் வினாகச் சிதைவறாமலும், முறைப்படி சேனைகளைப்பழக்கச் சரியாக அணிவகுத்துச் செலுத்தவேண்டும். அது எப்படியென்றால், சொல்கிறார் கேளுங்கள்:—‘தொண்டர்கள் துசி செல்லார்’—தொண்டர்களே நிங்கள் முன்னணிப் படையாகச் செல்லுங்கள்.—அதாவது, தொண்டரெய்தல், பகோபகாரம் செய்தல் (ஊருக்குழைத்தல்) முன்னணியாகச் செல்லவேண்டும்; தொண்டு செய்வாண்ப்போல் திரர்கள் வேறு யாருமில்லை! நிஷ்காமியகர்மமே மோஷ்சாதனங்கள் எல்லாவற்றிலும் தலையான முதற்படையாம். (நிஷ்காமியகர்மம் செய்யாது ‘முத்திரெறி யறியாத முர்க்கர்’ சொல்லுமாறு ‘முக்கைப்பிடித்து, நாக்கைப் பிடிக்கிக்கொண்டு’ பிராணனை வதைப்பதால் பிரயோஜனம் இல்லை.) ஆகையால் இதையே உருவகப்படுத்தி, நிஷ்காமிய கர்மிகளாம் தொண்டர்களை முன்னணியாகச் செல்ல வைத்தார். இப்பிரபஞ்சத்தில் நன்மையிலும், தீமையே மலிந்துகிடப்பதால் நிஷ்காமியகர்மசிறதை தன்மட்டில் உலக வாஞ்சையை பெதித்த வெல்ல ஆற்றலாது. ஆகையால் அதற்கு உபபலமாக பந்தி வேண்டும். பகவானிடத்தில் பந்தியில்லாவிடில் எவ்வளவு தர்மசெந்தையுள்ளவர்களும் ஒவ்வோர் சமயத்தில் தம் தீவினாந்து சமமாறிப் போவார்கள். ஆகையால் பந்திநிறைந்த சிந்தை இந்த தர்மசிறதைக்குப் பக்கபலமாக இருத்தல்வேண்டும். இதைப்புவகப்படுத்தியே ‘பந்தர்கான் குழப்போகிர்’ அதாவது குழச்செல்லுங்கள் என்றார். இப்படி பந்திசிரத்தையால் வலுவேறிய தர்மசிறதை யினால் செய்யப்பட்ட நிஷ்காமிய கர்மங்களினால் உண்டாகித் திரண்டு நிறைந்தமனோசத்திகளைச் செலுத்தப் படைத்தலைவர் வேண்டும். இல்லையேல் சைனியம் சிதறுண்டு சின்னபிரபம் விரைக்கும். ஆகையால், ஏகாக்கிராந்த சக்தியால் ஒளிவிட்டுப்பிரகாசிக்கச் செய்யும் யோகசாதனங்களால் இவைகளைபடக்கி ஒருவழிப்படுத்தியபழக்கி நடத்தவேண்டுமெனவாயிப்பற்றி ‘ஒண்டி

* ஒதுவிசாரங்கள்: இவை—பிறத்தல், இருத்தல், வளர்ச்சல், திரிதல், குறுகுதல், கசித்தல்—செருப் போபசிஷத்தும் வாகோபசிஷத் முதலத்தியாயம்பார்க்க.

† ஆறுகோசங்கள்: இவை—தோல், உதிரம், யாழ்சம், கொழுப்பு, ஊன், எலும்பு—வாகோபசிஷத் முதலத்தியாயம் பார்க்க.

றல் யோகிகளே பேரணியுந்தீர்கள்”—அதாவது, ஒளிவலிபெற்ற யோகாதன முறைகளால் பங்கிப்பெருகிய இம்மனோசக்திகளை ஒருவழிப்படுத்துங்கள், என்று சொல்லாமற் சொல்லுவான், ‘யோகிகளே, இப்பெரும்படைவகுப்பைச் செலுத்துங்கள்’ என்று உருவகமாகக் கூறினார். இதனால் கைகூடும் சித்திகளைக் கண்டு மயங்கி, பிரபஞ்சப்போரில் இடையே கைகளைத்து நீலாத்தபடி, பின்புறமாய் ஒருவரும் திருப்படையைத்தாக்காதபடி, அதாவது, வென்று விட்ட பகைவர்களால் இடையே சரித்துக்காவது மனதுக்காவது இடையூறு விளைந்து ‘வெண்ணெய் திரண்டிருக்கையில் நாழியுடைந்தாற்போல்’ முத்தியுலகு சித்திக்குமுன்னே சரிம விழுந்து போகாமற் காத்துக்கொள்ள, இந்த சித்திகளைப் பின்னணிப்படையாகச் செல்லவைத்து, “திண்டிவல சித்தர்களைக் கடைக்கூழை சென்மின்கள்” என்றார். அதாவது சரிமனோதன்களையாரிக்கும் யோகசித்திகள் முத்திபெறுமுன் தேகம் விழுந்து போகாதபடி காப்பதற்குப் பின்னணிப்படையாக, (ஐயித்தவிட்டநாகுநிற் கலகம்சேராத்தபடி பார்த்துவர) “கடைக்கூழை சென்மின்கள்” என்று உருவகமர்பால் மொழிந்தார்.

“தேகம் கானல்ல, மனம்நானல்ல” என்று துணிந்து விட்டவனுக்கு இவைகளைப்பாதுகாக்க சித்திகள் வேண்வெதேன் என்றால், முத்திபெற்றவாயும் வரையில் பரிசுத்தமான தேகமனோதனம் அவிசியமாம். “பண்முகுளைப்பதரிசியே யானாலும் விண்முகி போனால் முனையதாம்” என்றார்; அதுபோல், ஆத்மா தன்னாலேயே தன்னையறிந்துய்வது ஐஜமாலும், மனதாறுண்டான பிரபஞ்சத்தை மனதைக்கொண்டேதான் நீக்கவேல்லுதல்வேண்டும். தேகநிலவில்லாவிட்டால் மனோதிடனில்லையாலும், மனோதிடனில்லாவிட்டது தேகநிலையில்லையாலும், மனதும் தேகமும் இரண்டாசுவின்ன ஓளியும் விளங்கும்போல் ஒன்றுபட்டிருப்பதாலும் அவற்றை முறையே பரிசுத்தமாகவைத்துக்காப்பாற்ற வேண்டியதவசியமே. “தீவன்முத்திபெற்றுச் சகத்தொடிருந்தாலும்” விதேகமுத்தியடையும் வரையில் தேகமனோபரிசுத்தம் அவசியமே. அப்படிக்கின்றி ஏதேனும் மாசமறுவுண்டானால், ஆத்மப்பிரகாசம் மங்கிவிடும். ஆத்மதரிசன, முண்டாசு ஸ்வரூபானந்தப்ராப்தி பெற்றவர்கள், இமைப்பொழுதும் அவ்வாத்மப்பிரகாசக் குணையக்காணப் பொறுக்கார். ஜாத்த, ஸ்வபன், சுழாத்தியாதியெல்லா அவ்ஸ்தைகளிலும் அவர் ‘நெரியவரிய பரஞ்சோதி’ வெளியிலே தங்கியிருக்க விரும்புவார். இதற்கு உதாரணமாக, நம் கண்ணின் சுருமணியிலும் மேலான குருமணியாம் ஸ்ரீ மாலிக்கவாசக ஸ்வாமிகள் தாம் தடுத்தாட்டொள்ளப்பட்டுத் திருத்தொண்டராய் வெருகாலம் உழைத்துத்தில்லையடைந்து ஓய்ந்தொழிந்துட்கார்த்து கனகசபைமுன் நடராஜாதரிசனமும், அவர் துதியும், தியானமும், சதாநிஷ்டையுமன்றி வேறு சித்தியின்றி யிருந்தபோதுகூட ‘விதேகமுத்தி’யை விரும்பிப் பின்வருமாறு அமுதாற்றி “ஆனந்தமாலே”பாடி என்னையனுக்கு, அந்தனுக்கு அண்ணனுக்கு, ‘தாயப்பவந்து முலையைத்தந்து’ தாமதப்பவந்தெனையன்பாலாண்டு, தரையில்விட்டு விளையாட்டுக்காட்டித் தனையராய்தின்று வேடிக்கை பார்க்குமென் கண்மணிக்குக், காதலிக்கு ஆர்வ நிறைந்த அன்பனுக்கு, ஆதித்தாயம் ஆனந்தவாலிக்கு,—தர்மமபிகை, தர்மஸம்வர்த்தனி, திரிபுரசுத்திரி, லோகநாயகியெனப் பலநாமங்களா வென்னுள்ளத்துறைந்து விளங்கும் பரதேவதைக்கு, என்னம்மணிக்கு, சுசுவரிக்கு,—அடியேன் பிட்டுறுப்பொறுக்காது ஏழைக்கிரங்கி ஏழைமுகம்பார்த்தெனையழைத்து ஸ்ரீ அகண்டானந்தலெகத்ய தேசிக முர்த்தியாய்வநாறுதல்

கூடி யோகமுறையேதிநாதமுடிவெய்தச்செய்த, நாதாந்த வேதாந்த போதாந்தப்பரம் பொருளுக்கார்ப்பணஞ் செய்தார். அதையும்தன்சின்னே வரைந்துளோம், ஆகையால், உலகந்தார் பேய்வாழ்வரம்பிப்பெருவாழ்வையிழந்துபுழிக்காது இல்லறத்திருந்தபடிநல்லறஞ்செய்து அகத்துய்மையெய்தி, ஆர்வநிறைந்து, உண்மைவழிப்பட்டு உலகுக்குபகாடஞ்செய்துய்யுமாறு கடவுளை வழிபடுமின்! கடவுளை வழிபடுமின்! கடவுளை வழிபடுமின்! —என்றென்றபுத்திருவருள் நோக்கால் அவன் நாதப்பறை யறைந்ததைக்கேட்டு, உலகுக்கிதைவெளியிட்டேன், வெளியிட்டேன்! நாதவாரணை! வேறொருநோக்கமும் கொண்டுவேன். இது ஸத்யம், ஸத்யம், முக்காலும் எக்காலும் ஸத்யம். ஓம் தத்ஸத.

“பால்கீனைத் துட்டும் தாயினுஞ்சாலப்
பரிந்துதீ பாளியேனுடைய
ஊனினையுருக்கி உன்னொளிபெருக்கி
1உலப்பிலா ஆனந்தமாய
தேனினைச்சொரிந்து புறம்புறந்திரிந்த
செல்வமே சிவபெருமானே
யாஊணைத்தொடர்ந்து சிக்கெனப்பிடித்தே
னெங்கெழுந் தருளுவதனியே.”

“புன்புலால்பாக்கை புரைபுரைகளியப்
பொன்னெடுங் கோயிலாப்புருத்தென்
என்பெலாமுருக்கி எளிபையாய் ஆண்ட
சுசனே மாசிலாமணியே
துன்பமேயிதப்பே இறப்பொடுமையக்காம்
3தொடக்கெலா மறுத்தநற்சோதி
இன்பமேபுன்னைச் சிக்கெனப்பிடித்தே
னெங்கெழுந் தருளுவதனியே.”

1. கெடுதலில்லாத். உ

2. உட்டுளைகள் தோறும் கனிய.

3. பற்றுக்களெல்லாவற்றையும் அறுத்தருளின.

“ஸத்யம்ஸத.”

ச த் தி யா ந ந் த ச பை .

ஓம் தத் ஸத.

ஆனந்த நேசாய நம:

நேச, நேசா னந்தநேச!
அநாதரகடி, ஆபத்பாந்தவ!
இன்னுயிர்த்தோடி, இன்பருள்நாத!
சின்மயானந்த, சிவகாமிநேச!
குருமூர்த்தகந்தர, குஞ்சிதபாத!
சடைவிரிகோல, சாம்பவிநாத!
அம்பிகைபங்க, அன்பர்க்கன்ப!
என்பேயுருக, அன்பருள்நாத!
அன்பேயுறித் தெனையாட்கொள்ளிச!
அபயம், அபயம்! ஆண்டவ அபயம்!
நாண்டவ அபயம்! தனிமுதல் அபயம்!
தயாதிதி அபயம்! தாயுமே அபயம்!
ஐயஜய அபயம்! அபயம் ஐயஜய!

ஜயபேரிகை முழக்கம்.

சபாபதி நடன்.

“இதந்தருமடத்தை யொழிசுந்து யிரும்புபோல்
விதம்படுலகங்களின் விரிந்தொளி விளங்குவார்
மதங்கமொடுதுத்தி விளங்கெழ முழங்கவே
சிதம்பர நடம்பயில் செழுங்கழலிறைஞ்சுவாம்.”

(கத்துவராயர்பாடல்துறை.)

காளம்.

ஊர்.

1. அன்னியமில்லையென் னாதேடாகாளம்
ஆனந்தமாறேமென் னாதேடாகாளம்
துன்னுசுஉரேயென் னாதேடாகாளம்
சோதியுட்சொதியென் னாதேடாகாளம்.
2. பிறவுகழிந்ததென் னாதேடாகாளம்
பேதைமைநீர்ந்ததென் னாதேடாகாளம்
அறிவேவடிவென் னாதேடாகாளம்
அறியாமைபோனதென் னாதேடாகாளம்.
3. கோசங்குலைந்ததென் னாதேடாகாளம்
கூழிவானதென் னாதேடாகாளம்
பாசம்பறந்ததென் னாதேடாகாளம்
பாமேபரமமென் னாதேடாகாளம்.
4. பற்றற்றின்னேமென் னாதேடாகாளம்
பார்ப்பறப்பார்த்தோமென் னாதேடாகாளம்
முற்றவுணர்வென் னாதேடாகாளம்
உன்னொளியாளேமென் னாதேடாகாளம்.
5. உள்ளதுபோதமென் னாதேடாகாளம்
உலகம்ஒக்காளமென் னாதேடாகாளம்
வெள்ளவெளியீதென் னாதேடாகாளம்
வேதஞ்சொன்னவண்ண மாதேடாகாளம்.
6. ஊனேமறிவதென் னாதேடாகாளம்
உணர்வேபிரமமென் னாதேடாகாளம்
நானையவனமென் னாதேடாகாளம்
நானாவதில்லையென் னாதேடாகாளம்.
7. உண்மைவடிவேயென் னாதேடாகாளம்
உட்புறம்பில்லையென் னாதேடாகாளம்
திண்மையறியேயென் னாதேடாகாளம்
திசைதிசைதோறின் னாதேடாகாளம்.
8. சாதிகழிந்ததென் னாதேடாகாளம்
சங்கைதவிர்ந்ததென் னாதேடாகாளம்
சோதிசுகமேயென் னாதேடாகாளம்
சொல்லவொண்ணாதென் னாதேடாகாளம்.
1. நான்முகனுக் கிடமானவூர் எங்குநர்
நான்மறையுந்துதி செய்யுமூர் எங்குநர்
தேவுக்குத்தேவாய் இருக்குமூர் எங்குநர்
தேவர்கனன்றித் திரியுமூர் எங்குநர்.
2. தோற்றாவாகத் துணிந்தவூர் எங்குநர்
சோகமோகங்கள் துறந்தவூர் எங்குநர்
ஆற்றலுடையார் க்கடைந்தவூர் எங்குநர்
ஆனந்தமாயே இருக்குமூர் எங்குநர்.
3. காமக்குரோதம் கழிந்தவூர் எங்குநர்
கல்விக்கடலைக் கழிந்தவூர் எங்குநர்
நாமருபங்கள் தவிரந்தவூர் எங்குநர்
ஞானமேயாக நவின்மறூர் எங்குநர்.
4. அறிவிட்டறியாமை போக்குமூர் எங்குநர்
அன்னியமொன்று மிலாதவூர் எங்குநர்
குறியிட்டதென்ன வொண்ணாதவூர் எங்குநர்
கோசங்களைத்துங் குலைந்தவூர் எங்குநர்.
5. புத்திலிகற்பம் மறுக்குமூர் எங்குநர்
பூணபோதமே யானவூர் எங்குநர்
வித்தும்விளைவு மிலாதவூர் எங்குநர்
விண்முதற்பூதம் விளைந்தவூர் எங்குநர்.
6. எட்டுத்திசையு ணிறைந்தவூர் எங்குநர்
ஏகாந்தமாகி யிருக்குமூர் எங்குநர்
தட்டற்றயோகிகள் தங்குமூர் எங்குநர்
தன்பபாவங்கள் தவிரந்தவூர் எங்குநர்.
7. உலகத்தையெல்லா மொறுக்குமூர் எங்குநர்
உண்மையொன்றாகி யொன்றானவூர் எங்குநர்
சிலுகற்ற சித்பரமானவூர் எங்குநர்
சித்தனைவிட்டுத் தெளிந்தவூர் எங்குநர்.
8. உன்னப்படாவுணர்வானவூர் எங்குநர்
உன்னொளியாகியிருக்குமூர் எங்குநர்
கண்ணுக்கணித்தாயிருக்குமூர் எங்குநர்
கன்னப்பலுணைக்கழித்தவூர் எங்குநர்.
9. கத்திஞ்சிலுக்கு மிலாதவூர் எங்குநர்
காண்டாலுங்காட்சியுமற்றவூர் எங்குநர்
சுத்தவெளியிலே தோன்றுமூர் எங்குநர்
சோம்பர்சுகமென்றுணர்ந்தவூர் எங்குநர்.

ஜம் தத் ஸத்.

உ
கடவுளை வழிப்படுமின்!

ஆனந்தமாவஸ—THE GARLAND OF RAPTURE.

(திருவாசகம்)

என்னுலறியாப் பதத்த்தாய்,
யான் அதறியா தேகெட்டேன்;
உன்னுலொன்றுங் குறைவில்லை,
உடையாய், அடிமைக் கார்என்பேன்.
பன்னுனனைப் பணித்தேத்தும்
பழைய அடிய ரொடுங்கூடா
தென்னுயகமே! பிற்பட்டிங்
கிருத்தேன்மோக்கு விருத்தாயே!

சிலமின்றி கோன்பின்றிச்
செறிவேயின்றி அறிவின்றித்
தோலின்பாவைக் கூத்தாட்டாய்ச்
சுழன்றுவிழுந்து கிடப்பேனை
மாறுங்காட்டி வழிகாட்டி
† வாராஉகநெறியேற
கோலங்காட்டி ஆண்டானைக்
கொடியேன் என்றோகடுவதே!
கெடுவேன் கெடுமா கெடுகின்றேன்,
கேடிலாதாய் பழிகொண்டாய்;
படுவேன் படுவதெல்லாநான்
பட்டாற் பின்னைப் பயனென்னே?
கொடுமா நாகத்தழுத்தாமே
காத்தாட்கொன்றங் குருமணியே!
கடுவாய்கில்லா தொழித்தக்கால்
நன்றோ எவ்கனையகமே?

தாயாய் மூலையைத் தருவானே!
தாராதொழிந்தாற் சவலையாய்
நாயேன்கழிந்து போவேனோ?
நம்பி! இனித்தானல்குதியே.
தாயே என்றுன்றான் அண்டத்தேன்
தயாநீ என்பாலில்லையே
‡ நாயேனடிமை யுடனாக
ஆண்டாய் நானுநான் வேண்டாவோ?
கேர்வோ! அருள வேண்டாவோ?
கொடியேன் கெடவே அமையுமே,
ஆவா என்னுவிடில் என்னை
அஞ்சேல் என்பார் ஆரோதான்?
சாவார் எல்லாம் என்னெனவோ?
தக்க வாறன் நென்னுரோ?
தேவே! தில்லை நடமாட!
தினகத்தேன் இனித்தானதேற்றாயே!

நரியைக் குதிரைப் பரியாக்கி,
ஞாலமெல்லா நிகழவித்து,
பெரிய தென்னன் மதுரை யெல்லாம்
§ பிச்சதேற்றும் பெருந்துறையாய்!
அரியபொருளே! அவநாசி
அப்பா! பான்மடி வென்னமே!
தெரியவரிய பாஞ்சோதி!
செய்வதொன்றும் அறியேனே!

அத்தனருள்—The Father's Converting Grace

முத்திகெறி அறியாத மூர்க்கொடு முயல்வேனைப்
பத்திகெறி அறிவித்துப் பழகினாகள் பாலும்வண்ணம் §
சித்தமலம் அறுவித்துச் சிவமாக்கி எனையாண்ட
அத்தன்னைக்கருவியவாழாப்பெறுவார் அச்சோவே!—திருவாசகம்.

* மால்—பெருமை, விருப்பம்.

† மீளாவுலகில் முறையே ஏற.

‡ நாயேன் அடிமைத்திறம் உடனே நிகழும்படி ஆண்டருளினே, அடிமைத்திறமேயன்றி அடியேன் வேண்டாவோ?
§ பித்தேறச் செய்யும். § விட்டோடுமபடி.

FORE - WORD.

IN one of the numerous clusters of villages that go to make up this straggling city of Madras, there lived a remarkable lady, one of that rare and ancient type of Aryan womanhood, who by her own efforts had lifted herself up above the troubles and turmoils of this mundane life. Twenty years ago when the present writer first came to Madras fresh from college full of faith and hope, his mind cherishing high ideals of life, he felt a natural attraction which has continued to the last, for this great lady, now of blessed memory, who by her calmness, intelligence and unlimited capacity for happiness under all and every circumstance of life, not excepting death itself, has shed a lustre on his life and silently influenced it to an extent, little known or suspected by the world. Long and various were the discussions the writer held with her on diverse topics—from female education to widow-marriage and the philosophy of sex to the *summum bonum* of life itself. On all these subjects she was ready to speak, to discuss, to persuade if need be, but her talks were more oracular than argumentative; she seemed to look at things direct and speak, as if she has seen them through to the end. She spoke the truth always and at any cost and had in her the artlessness and simplicity of a child; so that it was always a pleasure to sit by and hear her talk on things mundane and celestial or the problems concerning the life beyond.

At that stage of development of the writer it was impossible for him to understand fully the noble and perfect character of her unique personality: but later on he had the rare good fortune to sit at her feet as a true disciple and imbibe spiritual truths from her, which as they were truly received and assimilated began to fructify and produce results that wholly changed his life, and opened before his wondering gaze, scenes and visions of a noble and perfect life that our ancient Rishis have aptly and truly sung in so many *Shloka*s which we call *Upanishads*.

At this crisis in our national career, at a time when the contending forces of two great civilizations seem to rend asunder all old ideals and established ways of social and religious progress, she that "long ago reconciled the two worlds and has made them one" seemed to have come (to him) as an *avatar* of the great and all existing One in female form clothed, to set at rest the contending forces by setting them in *right* relationship to each other, and make them work in harmony as complements of one another,—working together for the strengthening of each other and uplifting of humanity as a whole;—instead of each striving against and weakening the other or destroying the eternal spiritual ideal, by clinging to which alone can humanity ever hope to rise to its destined goal—the ultimate realisation of the Universal Principle and oneness of life, which is *Life Eternal*.

In the language of "New Science" * this great soul that has realised the eternal Oneness of all that exist as "*Akhandakaram*" was, as it were, an embodiment of "the anabolic or constructive element" as the old "feminine creative maternal principle" is called. Her mission in life seemed to be to construct, to unify, to harmonise. And this she had done splendidly in her own life; and by her simple yet grand teaching of Truth Absolute in such a way as to make it a living reality to herself and to those who sat at her feet as *true chelas*, she has helped others to reconstruct their life in complete harmony with the Universe and so revivify it with the *light* of Truth as to attain for themselves that great spiritual blessing which is beautifully called "Re-birth" or "Regeneration."

Her teachings partook more of the nature of effusions than studied sermons. She was truly and in every sense a Mother, a divine and holy Mother to those who sat at her feet with pure hearts and parched up souls that panted after the holy river of Truth. And her method of teaching the Truth, Oh! it was simply perfect and natural. Her language and illustrations were simple and homely, though necessarily symbolical. Mystery and mysteriousness she ever denounced, and freely and openly spoke the truth to all that came to her, so much so that her frank & open nature combined with the sublime truths that fell from her lips, made her liable to be easily misunderstood by many; and as she ever dwelt on her own high altitude of spiritual perfection caring nought for praise or blame of men, except to help seekers after Truth and that only those who sought it in right earnest, she had more than her share of obloquy, ridicule and what not, and enjoyed the reputation of being the best abused and most misunderstood person of her time. But these were nothing to her. She was *ever at one* with her Maker—"Akhandakaram" as she would say; and the "Bliss of indivisible Union"—"*Akhandanandam*"—was hers to the last. She used often to say that the Vedanta

* Vide article on "The Eternal Motherhood" by Mrs. Frances Swiney, published in the "East & West" for November 1902. (Bombay.) Also, *The Evolution of Sex*, Geddes & Thomson, p. 26.

philosophy had come to be in bad repute with many good souls, because its teachers adopted the old harsh method of trying the young and inexperienced soul that came seeking after Truth, with a stern, severe, and ascetic discipline, from which all but the most hardened souls cannot but shrink away as impossible to bear; thus spreading the false notion that Truth is unreachable by the ordinary man who has perforce to live in the world and follow some profession for his livelihood, though he has cut himself off from the shackles of the world in his heart of hearts. She preached "purity of heart" and nobility of aspiration to reach the highest truth,—nothing short of Truth absolute,—as the two essential requisites for realising the higher life; and provided a man or woman has in his or her evolution of life attained to this stage, he or she need not give up family life or following a profession merely as a means of livelihood. On the other hand, a truly aspiring soul and reflecting mind will make use of these experiences of every day life to build up a true and noble character based on the essential truth of things and not their apparent reality. She used often to insist on the necessity of stricter observance of the great and universal principle of teaching, viz.,—"that children should be taught by love and kindness and not by fear and rudeness." And she regularly followed it in teaching the highest truth to her children, who though they were men of note and official or social position in the world—some of them being distinguished University graduates of standing—were yet to her but children; and a happy Kindergarten it was where these learned to imbibe gradually the highest truth, by living the life, under the watchful guidance of a true Mother's loving care. It was indeed a life of paradise to the few that were intimately attached to her—not as "Guru-Shishya", she ever discarded this idea as smelling of old-world harshness and wanton asceticism;—but as—Mother and child—a true spiritual bond, that her dropping the flesh has only strengthened the more.

An exposition or effusion as you please, of Her teachings to one of Her children, as realised by him in actual experience, is now presented to all ripe souls and real lovers of Truth, with the thrilling Voice that suddenly broke on his ears and made his heartstrings vibrate, still ringing within him—"GODWARD HO!"

In the title chosen to designate this effusion of grace,—*"The Gospel of the Holy Mother"*,—"the Holy Mother" represents more "the anabolic principle" of Eternal Motherhood than anything of It in name or form. Of the nine sections into which the book is divided, all but the last were read to and approved of by Her while She was still in the flesh; and the last bears the imprimatur of Her divine grace and blessing to Her child, which however it may appear to the worldly-minded, is intensely real to the spiritually "thirsty and hungry" soul that panteth after God, "as the hart panteth after the brook." The universality of this spiritual experience will be evident from what Professor James of the Harvard University quotes in his masterly volume of Gifford Lectures on Natural Religion entitled *"The Varieties of Religious Experience"*.—"The influence of the Holy Spirit exquisitely called the Comforter, is a matter of actual experience, as solid a reality as that of electro-magnetism." +—adding his own opinion that it "is literally and objectively true as far as it goes."

ANANDA MISSION,
Anandashrama, Triplicane, }
Vijayadasami, 1st Oct., 1903. }

S. S.

* See p. 515, and footnote. + W. C. Brownell in Scribner's Magazine, vol. xxx. p. 112.

திருமுலதேவர்திருமந்திரம்.

"அஞ்சுமடக்கட்கென்பதறிவிலார்
அஞ்சுமடக்கு மமசருமங்கிலை
அஞ்சுமடக்கி வசேதனமாமென்றிட்
டஞ்சுமடக்கா அறிவறிந்தேனே."

"பெருக்கப்பித்தற்றென்பேய்தேற்றினென்பதன்
விரித்தபொருட்கெல்லாம்வித்தாவதுன்னம்
பெருக்கிற்பெருக்குஞ் சுருக்கிற்சுருக்கு
மருத்தமு மத்தனை யாய்ந்துகொள்வார்க்கே."

"கைவிலாவதொன்றிலை சுருத்தினு
னெய்தியவனை யிசையினுலெந்துமின்
ஐவருடைய அவாவினிற் றேருன்றியே
பொய்வருடைய புலன்சுருமைத்தே."

"ஆனசமயமதுவிது நன்றெனு
மாயமனிதர் மயங்குமது பொழுதி
சான்ங்கடத்த கடவுளை நீர்டுமின்
ஊண்கடத்த உருவது வாமே."

* விவேகரஸத்தாலாட்டு.

சங்கராபரணம். ஆதிதாளம்.

1. வாவரவேன் வாழ்வரசே
மங்களமாய் வாவாவா
தேவாதி தேவனுள்
செய்திவொர் வாவாவா.
2. மாலாம் வறுமையினால்
வருத்தம்வந்த நாளையிலே
பல்லோடு தேனமுதம்
பருகவைத்த பாக்கியமோ.
3. செய்யாத் தபசுசெய்து
தீர்த்தமெதுஞ் சென்றாடிக்
கையெந்தி நின்றதற்குக்
கடவுள்தந்த கற்பகமோ.
4. சிறந்ததொரு வானதிலே
தேசனிருஞ் சந்திரனே
பிறந்தருடி காத்தெனக்குப்
பேரளித்த நாயகமோ.
5. வண்டாடும் பூவோ
மலரிலுள்ள வாசனையோ
கொண்டாடும் பூவரும்போ
கோலமிகும் நற்கரும்போ.
6. தேனோ திரவியமோ
தெள்ளமுதச் செஞ்சுவையோ
வானாகி யென்றனக்கு
வாழ்வளித்த மாதவமோ.
7. கற்றகல்யீ யன்புருவாய்க்
கனிந்துநின்ற காட்சியிலே
பெற்றதொரு பூங்குருந்தோ
பினியறுக்கும் நன்மருந்தோ.
8. அள்ளியிட்ட பொன்னினுக்கும்
அடியிலிட்ட பூவினுக்கும்
பின்னாமிடி தீர்க்கவந்த
பேரின்ப நாயகமோ.
9. பாலாறுந் தேனாறும்
பரப்ப்தொழுகும் வேளையிலே
மேலான சீனியது
மிகக்கலந்த நல்லரசுமோ.
10. மதியூக மந்திரியாய்
வல்லவாக்கும் வல்லவராய்
அதிககுண சுந்தரராய்
ஆளவந்தார் பேரரசோ.
11. பொற்றென்ற அனபினிலே
பூட்டியென்னை மாலையிட்டுக்
கற்பினோடு கன்னிமைபுந்
கையேற்றார் பேரரசோ.
12. அறங்கிடந்த தொடட்டிலே
ஆய்ந்தயிந்து கன்னிடி
உறங்கியிடம் முன்னாலே
ஒர்வசனஞ் சொல்வதுகேள்.
13. முன்னடையைச் சொல்வதுகேள்
முன்றயாக நீரடக்க
என்னடையைச் சொல்வதுகேள்
இசைவாக நீரடக்க
14. மாமதுரைப் பட்டனத்தே
மாட்சியுள்ளா ளுன்பாட்டி
நாமமுடன் பெண்களிலே
நாயகமாய் வாழ்ந்திருந்தாள்.
15. வன்பான மார்க்கமெதும்
மனம்பதிய லொட்டாமல்
அன்பா யெனைவளர்த்தாள்
ஆதரவா யுன்பாட்டி.

16. சுட்டிவைத்து நற்குணமாய்க்
கொண்டாடி யாசையொடு
பாட்டும் படிப்புகளும்
பலகுணமுந் சொல்லிவைத்தாள்.
17. பொய்களவு நானறியேன்
பொல்லாப்பு நானறியேன்
மெய்குளிரும் வார்த்தையெல்லால்
வேறறியே வென்னரசே.
18. பாலோடு தேனுய்ப்
பரந்தினிக்கு மென்வார்த்தை
மேலோர்சொல் வார்த்தையெல்லாம்
வேதமென்று கொண்டேனான்.
19. தப்பின்றி யாவருக்குந்
தாபரமாய் நானடந்தேன்
உப்பிட்ட ரானாலும்
உள்ளவரும் நான்மறக்கேன்.
20. குதிரைக் கொருகாதம்
கொம்பினத்துக் கைங்காதம்
எதிர்பேசும் பெண்களுக்கோ
எட்டுலகூங் காதமம்மா.
21. நற்குணரைக் கண்டாக்கால்
நமஸ்காரஞ் செய்திடுவேன்
துற்குணரைக் கண்டாக்கால்
துரப்போ மென்கால்கள்.
22. உலகமெல்லா மென்விடாம்
உடன்பிறப்போ வெவ்வெவரும்
சலகட்டை யேதுமில்லை
சுருணைலை யென்றனிலை.
23. கன்போ லெனைவளர்த்துக்
காதல்வைத்த நாறையிலே
பெண்பேச வந்தார்கள்
பிரியமுட னுன்றனையா.
24. ஊரெல்லாஞ் சம்மதிக்கும்
உத்தமியாள் வேணுமென்றார்
பாரெல்லாஞ் சம்மதிக்குந்
பதவிரதை வேணுமென்றார்.
25. சத்தியத்தி னுபகமாய்த்
தயவுதனிற் சாகரமாய்ப்
புத்தியுத்திபுள்ளதொரு [ஐர்.
பொற்கொடியாள் வேணுமென்
26. வீட்டினுக்கு நல்லினக்கு
வெளிதனக்கு மாபரணம்
நாட்டினுள்ள பெண்களுக்கு
நாயகந்தான் வேணுமென்றார்.
27. பொற்றிருந்தும் பூணிருந்தும்
போற்றுசுகற் தானிருந்தும்
கற்புநல மில்லப்பெண்
காட்டுப்பே யாகுமென்றார்.
28. காட்டுந் குடித்தனமாய்க்
கனவறுமைப் பட்டாலும்
பாட்டும் படிப்புகளும்
பலகுணமும் வேணுமென்றார்.
29. ஆட்சியில்லை யானாலும்
அழகில்லை யானாலும்
மாட்சிபெற்ற வார்த்தையொடு
மதியூகம் வேணுமென்றார்.
30. வட்டிவட்டி யாய்ப்பொருள்தான்
வளம்பெருகி வந்தாலும்
செட்டுமட்டு மாய்த்தனத்தைச்
செலவுசெய்ய வேணுமென்றார்.
31. வையகத்தற் கேவலமாய்
மாட்சியற்று நின்றாலும்
கையிறுக்க மாதுசொர்ணக்
களஞ்சியந்தா நென்றுரைத்தார்.
32. வரிசையொடு தன்விட்டில்
வாழ்ந்தும்பெண் னானாலும்
புருஷனே தெய்வமென்றார்
போற்றியிடம் பென்மணிக்கு.
33. கொள்ளைகொள்ளை யாய்க்கொணரக்
குளியலில்லை யானாலும்
பிள்ளைகளைத் தாள்வளர்க்கும்
பேரறிவு போதுமென்றார்.

34. மதனாகளைப் பூர்க்கவைத்து
வன்புதுன்பு கொன்னுக்கால்
பதங்குலைந்து பின்வாழ்வு
பாழாகு மென்றறிந்து,
35. வாக்கடக்கிச் செய்கையொடு
மனகிணையர் தானடக்கித்
தாக்கியிடும் நற்கவனந்
தாபரிக்க வேணுமென்றார்.
36. வரலிபுறம் காயிதழும்
வாய்ந்தவுருக் காட்டுமென்று
மேலறிவாய்த் தான்வளர்க்க
வேணுமிக்க கல்விபென்றார்.
37. பணிவாகத் தெண்டனிட்டுப்
பர்த்தாவைப் பேணுமுறை
அணியாகக் கொண்டபெண்ணோ
ஆசையென்றார் வேணுமென்றார்.
38. அளிகொண்ட மூலையிட்ட
அன்புடைய நாயகரை
வெளிவேலை தீர்த்தபின்பு
விட்டிலவரும் வேளையிலே,
39. மதியிலே மந்திரியும்
மனத்தபுவில் மாதாவும்
மதிபொற் குளிர்முகமும்
வார்த்தையிலே சீனியுமாய்,
40. வணங்கிபுப சாழுடன்
வந்தேற்றுக் கைகொடுத்தும்
இணங்கியிடும் வார்த்தைகளால்
இயல்புகளைத் தானறிந்தும்,
41. மாறாத் துயரமெல்லாம்
மரற்றிமண வாளினவன்
ஆறாத் துக்கமெல்லாம்
ஆற்றியின்னார் வேணுமென்றார்.
42. வெறிகொள்ள விட்டினிலே
விபரீதம் மெத்தவரும்
பொறுமையிலே பெண்மணிக்குப்
போற்றிய சிங்கராசனமாம்,
43. பாலைசுசி சட்டிசுசி
பாத்திரங்கள் விடுசுசி
ஆனதொரு தன்றேகம்
அளவில்லா நல்லசுசி,
44. அத்தையார் பெற்றதன்னை
அம்மரவர் தன்றகப்பன்
பர்த்தாவி னுற்றோர்தன்
பந்துவென வெண்ணுமனம்,
45. உள்ளதொரு பெண்வேணும்
உள்ளதெல்லாந் தேற்றாலும்
கொள்ளுவது மேலுரைத்த [ர்.
குலக்கொடியே பென்றுரைத்தா
46. காட்டிற் பினம்பிடுங்கிக்
கவனமிடும் பேய்களிலும்
விட்டிலே சிற்சிலபேய்
வீம்பதிகஞ் செய்யுமென்றார்.
47. மதுநட்டிற் கொண்டுழைத்து
மாப்பிள்ளையை மாறடிச்
சிறுதேட்டந் தேடுகின்ற
ஜெகவஞ்சப் பேய்கள்கில.
48. அண்டையயற் சண்டைகளை
யாதரித்து முட்டிவிட்டுக்
கொண்டைபிடி பார்த்துநிற்கும்
குண்ணிப்பேய் சிற்சிலவே.
49. பாலுற்றம் மாறப்
பசுலைக்கு முன்னிருந்து
காவிட்டி வன்புதுன்பு
கற்கவைக்கும் பேய்கள்கில.
50. வக்கில்கள் தேற்றிடவே
வாதமிட்டு மாப்பிள்ளையைச்
சக்கிலியக் கூத்தாட்டுஞ்
சகசண்டிப் பேய்கள்கில.
51. பூபா. மாயிருந்து
பொன்பூட்டச் சண்டையிடும்
ஆபரணப் பேய்கள்கில
அதிமோசப் பேய்களினவ.

52. தாபரித்துப் பேய்களெல்லாம்
சார்ந்துமணஞ் செய்தாலும்
ஆபரணப் பேய்வேண்டாம்
அதுவேண்டாமென்றுரைத்தார்.
53. சுடியிரடை தாண்டந்து
கால்வலித்தும் வேறெவரும்
பிடியாம் லெண்ணைவந்து
பேசிமணஞ் செய்தார்கள்.
54. நடைபுடையும் பார்த்தார்கள்
நன்மதியும் பார்த்தார்கள்
தடையுண்டோ வென்றெனது
சகவாசம் பார்த்தார்கள்.
55. எல்லா மிசைவா
யிருக்குதென்று சம்மதமாய்
உல்லாச நெஞ்சுடனே
உன்றனையா கொண்டார்கள்.
56. என்னுந்நதை நானுதித்தால்
இசைவா யிருக்காது
தன்னுநத்தி னற்சாகுரி
ஜெகத்திலுள்ள மெய்க்கீர்த்தி.
57. ஆதலாற் கண்முனியே
அழகுமிகும் விண்மனியே
நீதிபொடு நற்குணமும்
நீபெரிதா யெண்ணிசிற்பாய்.
58. இணையிலலா வியவுயிர்தான்
இவ்வுடலை விட்டாலும்
குணமே பெரியதென்று
கொண்டே வாமுந்திவாய்.
59. தன்னிரடை போடைப்பாய்
தக்கபேர் நீடுமெப்பாய்
பிள்ளையென்னும் பக்குவத்தே
பெருங்கீர்த்தி நீபடைப்பாய்.
60. வாலிபந்தா நென்றுசொல்லி
மாசுமறு செய்யாதே
பாலியந்தா நென்றுசொல்லிப்
பழிபழுது செய்யாதே.
61. பிஞ்சில் விளைவதுவே
பெரியமா மானபின்பும்
பிஞ்சிசித்தும் வாசனையை
வேறுக்கக் கூடியதோ.
62. மட்டில்லா வுண்மைபுது
மணதுதனில் நீதரிப்பாய்
தொட்டிற் பழக்கமதே
சுகொடு மட்டும்மமா.
63. இதற்கோர் கதைபுரைப்பேன்
இன்பமொடு கேட்டிடுவாய்:
பதியொன்று, பெண்ணொருத்தி,
பாங்காங் குழந்தையொன்று;
64. பழுதகன்ற வவ்வூரிற்
பாங்கான தோட்டமொன்று;
வழுதுணங்காய்த் தோட்டத்தில்
வாலிபனும் போயிருப்பான்.
65. ஓயாத வாசையினால்
ஒருகாய் களவுசெய்தான்
தாயாரிடங் கொடுத்தான்
தன்செயலுற் தானுரைத்தான்.
66. பிள்ளைதிற முள்ளதென்று
பெருமகிழ்ச்சி கொண்டணைத்தா
தள்ளைமதி கேட்டலேவோ [ள்
தன்கிசைவக் கொல்லுவதும்.
67. இரண்டுகர் யாச்சபின்னும்
எட்டுபத்து நூறுச்சு
மருண்டுநிற்குந் தீக்குணத்தை
மாற்றியிடக் கூடியதோ.
68. தள்ளை யிதுவிதமாய்த்
தன்மகளைத் தான்வளர்த்துப்
பள்ளியினில் வைத்திடவே
பாலன் படித்துவந்தான்.
69. கற்றான் பலதுறையுங்
கணக்குதனிற் தேர்ச்சிகிகப்
பெற்றா னரண்மனையில்
பெருங்கணக்கன் நன்னலுவல்.

70. பெருமையருமைமிகப்
பிரதாபந் தானுமிக,
அரியதொரு சங்கதிதான்
அங்கே நடந்ததப்போ.
71. ராஜாத்தி, யாபோர்க்கும்
ஏற்றமுற்ற ராமாபாய்,
தேசார்ந்த பூங்கொடியான்,
தேன்பழித்த நன்மொழியான்,
72. நாளொன்றி வீராடி
நன்றா யலங்கரித்து
மாணிகைக்குத் தான் திரும்பி
வந்தான் மனஞ்சலித்தான்.
73. உத்தமியும் நீராட
வந்தேச மாய்மறந்து
வைத்துவிட்டுப் போனான் தன்
மதிப்பரிய தாழ்க்கோலை.
74. ஆணிகொண்ட கள்ளமதே
ஆர்சன்முடி கொள்வதற்கும்
காணிகொண்ட கள்ளமதே
கனகோடிப் பொன்னினுக்கும்.
75. பழிபழுது வாலிபத்தே
பதிந்தா விவிர்த்திபுண்டோ
வழுதுணங்காய்க் கள்ளமுது
மாறவில்லை நாளாயும்.
76. கணக்கன் களவுசெய்தான்
கணிப்பரிய சொர்ணமெல்லாம்,
இணக்கியிடக் கூடியதோ
ராஜாத்தி பொன்னலவோ.
77. சர்க்கிகளை விஸ்தரித்தார்
தடவுதனி லேயடைத்தார்
மாட்சிகனம் குன்றியது
மகிமையெல்லாம் குன்றியது.
78. விரித்துின்ற குற்றமிகை
மேலாக நிர்ணயித்துத்
துரைத்தனத்தா நர்நாவில்
துக்கிவிடச் சொன்னார்கள்.
79. தூக்கிலிடுந் தெண்டனையால்
துக்கித்தான் பாலகனும்
வாக்கினு லம்மறுக்கம்
வரைபறுத்துக் கூறுவதோ.
80. கொலைசெய்ய எத்தனித்தோர்
குறிப்பாகக் கேட்டார்கள்:
'மலைத்துநிற்கும் பாலகனே
மனதிலுனக் கிஷ்டமெது?'
81. தருவதெது நீங்களிப்போ
தாயாரை யிங்கழைத்து
ஒருவாரத்தை பேசியிட
உத்தரவு தாருமென்றான்.
82. அப்படியே சம்மதித்தார்
அம்மைவந்தாளண்டயிலே
செப்பியிடுந் சங்கதிக்குச்
சென்றானே பாலகனும்.
83. தாயார்தன் காதிருண்டிம்
சார்பாய்க் கடித்திழுத்தான்
பாயாத ரத்தநதி
பாய்ந்ததைப் பார்த்தோர்கள்,
84. உன்கருத்தி லிவ்வா
றுதித்ததென்ன சொல்லெனவே
முன்களவைத் தட்டாமல்
மோசமிவன் செய்தாள் காண்.
85. மதிப்பாய்ப் புகழ்ந்துகின்றான்
வழுதுணங்காய்க் கள்ளமனைத்
துதிப்பும் புகழும்போ
தூக்குங் கயிறுமிப்போ.
86. என்றுசொல்லி நொந்தழுதான்
ஏக்கமிகக் கொண்டழுதான்:
நின்றவர்கள் பார்த்தார்கள்
நெஞ்சயர்ந்து நின்றார்கள்.
87. தூக்குக் கயிறுகண்டான்
துக்கமெத்த மெத்தமெத்தத்
தூக்கியது நெஞ்சினிலே
சாற்றுவான் பாலகனும்.

அடையாறு, சென்னை-20.

88. சிறிய வழதுணங்காய்
திறமென்றீர் தாயாரே
பெரிய வழதுணங்காய்
பிடரியிலே யென்றழுதான்.
89. ஆதலாற் கண்மணியே
அழகுமிகும் விண்மணியே
காதலித்த கற்பகமே
கள்ளமெதுஞ் செய்யாதே.
90. கள்ளமெதுஞ் செய்யாதே
க்படேதுந் தீண்டாதே
எள்ளளவும் வஞ்சகத்தே
இச்சைவைத்துச் செல்லாதே.
91. களவுசெய்த கைகளுக்குக்
கனவிலங்கு பூட்டிவார்,
அளவில்லாத் துன்பமுண்டாம்
ஆற்றாதற்கு மாளாது.
92. பொய்சொன்ன வாயிற்
புழுப்புழுக்கு மென்னரசே
மெய்சொன்ன வாயிற்
விளம்புவதுஞ் சீனியம்மா.
93. மதிக்கேடு செய்யுதலும்
மார்க்கமுண்டு தப்பியிடச்
சதிக்கேடு செய்யாதே
தங்கள்கண்ணி தங்களுக்கே.
94. வஞ்சித்தார் னாழார்
வழிப்பறித்தார் பாழாவார்.
பஞ்சான தேகமிது
பசுவா னெருவனுண்டு.
95. கச்சைகட்டிக் கூத்தாடிக்
கடைத்தெருவி லோடெடுத்திப்
பிச்சையெடுத்தித் துண்டாடும்
பிறந்துயரஞ் செய்யாதே.
96. தணியாத கோபமுள்ளார்
தயக்கம்வந்து தாழ்வார்கள்
பணிவாய் நடப்பவர்க்கோ
பாடுல்லாங் கையாட்சி.
97. மூலத் தணத்தினுக்கு
முயற்கியென்பார் கிற்சிலபேர்
காலந் திரவியமாம்
கருத்துடையார் காட்சியிலே.
98. உடலம் பிணிநீங்கி
உள்ளமது நேற்றெளிவாய்த்
திடம்பெற் றிருப்பதுவே
சேரியி பாக்விமாம்.
99. அகலாது வாசனைதான்
அகிலமிதி லெல்லோர்க்கும்
சகவாசம் போனடக்கை
சத்தியந்தான் சத்தியந்தான்.
100. மாறாக்க லகமதை
மாற்றுவது நன்மொளனம்
ஆறத் துயரமெல்லாம்
ஆற்றுவதோ வீசனாள்.
101. சத்தியமே நன்மரக்கந்
தவறுவரு மற்றெதிலும்
வித்தையிதில் லாபமெத்த
விசுவாசம் மெத்தமெத்த.
102. பூட்டியிட்ட தேகமிது
போயழிய் மெந்நாளும்
நாட்டிலுள்ள வாழ்வினுக்கு
நற்பெயரே கண்டபலன்.
103. வாலிபந்தா னானும்
மாசமது சம்மதியேன்
பாலியந்தானானும்
பழிபழுது சம்மதியேன்.
104. சித்தம்மொழி தான்றிருந்திச்
செயல்திருந்தி லீடுப்பாய்
உத்தமியான் பெற்றெடுத்தேன்
ஒருகுறைபுஞ் செய்யாதே.
105. உள்ளபல பூமியெல்லாம்
ஓர்குடைக்கி ழாண்டாலும்
பிள்ளையை வளர்க்கும் வித்தை
பிரபாச மாணவத்தை.
106. ஆராயர் துலகனைத்தும்
ஆண்டாலும் பிள்ளையொன்றை
நேராக்க மாளாது
நிச்சயந்தா னிச்சயந்தான்.
107. கண்ணே யுறங்குறங்கு
கற்பகமே நித்திரைபோ
மண்ணிலுள்ள யாடுபேரும்
வாழியென்று நித்திரைபோ.
108. பிள்ளையை வளர்ப்பதிலே
பேரறிவு பெற்றுக்கூற
தள்ளியெல்லாம் வாழியென்று
தண்ணறாதே நித்திரைபோ.

ஒத் தத் ஸத்.

தே. பாலகப்பிரமணிய பிள்ளை.

The MADRAS MAIL of the 20th October says:—

THE "VIVEKA CHINTAMANI."

"This high-class Tamil periodical entered upon the twelfth year of its existence a few months ago, and it has done much good work during this period to deserve the support of the Indian community. Mr. C. V. Swaminatha Iyer, its editor, has, through his unaided exertions, brought the magazine to a high degree of literary merit. During the last year he has made religious philosophy a special feature of the journal and has contributed to its pages devotional writings particularly interesting to Hindu ladies. He is about to issue a collection of philosophic poems in easy Tamil, popularising the teachings of the Advaita school."

‘ஹிந்து’ப் பத்திரிகை.

சென்னையில் பிரசுரமாகும் ஹிந்து என்னும் இங்கிலீஷ் தினவர்த்தமானப் பத்திரிகை யேற்பட்டு சென்ற செப்டெம்பர் 20-வருக்கு 25-வருஷங்களாயின. இப்படி 25 வருஷமாகி அப்பத்திரிகைக்கு 26-வது வயதுபிறந்த சுபதினத்தைக் கொண்டாட ஸெப்டெம்பர் மாதம் 21-வன்று அப்பத்திரிகைக்குச் சொந்தக்காரரான ம-ந-ஈ-ஸ்ரீ மு. வீராகவாசாரியார் அவர்கள் அப்பத்திரிகா சேர்க்கையையுடைய பாட்டுக் கச்சேரிவைத்து உதவலாக கொண்டாடினர். இப்பத்திரிகை 25-வருஷங்களுக்கு முன் ஏற்பட்டபொழுது சென்னையில் சுதேசிகள் பொருட்டு நடத்தப்படும் சரியான இங்கிலீஷ் பத்திரிகை யில்லாமலிருந்தது. அக்குறையை சிறப்பு, யூனிவர்ஸிடி, வித்யாபட்டம் பெற்றவரவர்களில் 6-பேர்கள் சேர்ந்து இப்பத்திரிகையை வாராந்தரம் பிரசுரிக்கத் தொடங்கினார்கள். இவர்களில் ம-ந-ஈ-ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய ஐயரும், மு. வீராகவாசாரியாரும் மட்டும் இது விஷயத்தில் முற்று முடன்பட்டு வேறுவேலை யின்றித்தங்கள் காலத்தை

யும் கருத்தையும் இப்பத்திரிகை நடத்துவதிலே செலவிட்டு வருபவர்களாய் முயன்று வந்தமையால், அப்பத்திரிகை இவர்களிருவருக்கும் சொந்தமாயிற்று. ஐ, சுப்பிரமணிய ஐயர் பிரித்துபோக நேரிட்டின்மேல், மு. வீராகவாசாரியார் ஒருவரே இப்பத்திரிகைக்குச் சொந்தக்காரராய்த்தங்கினார். “காலத்துக்கேற்ற கோலம்” என்றபடி, பிரிமிக் இராமும் இங்கியில் கலைபெறவும், அவ்விராமும் ஒருங்கிணைந்த பிராஜைகள் முன்னுக்கு வருவதற்கு இன்றியமையாத சாதனமாகவுள்ள வழிகளில் பத்திரிகையொன்று என்பதை யுணர்ந்து, அவர்களுணர்ந்ததை உள்ளபடி யனுஷ்டித்து பிரத்தியக்ஷானுபவமாக விளங்கவைத்தவர்கள் இப்பத்திரிகை யோக்கிவளருவதற்கு அதிகாரணமாயிருந்த சுப்பிரமணிய ஐயரும், வீராகவாசாரியாரும்மேயாயினும், இது அவர்களாலே தான் முன்னுக்குவந்தது என்று சொல்லுவதுதகாது எனினில், ஒரு ஜனசமூகத்தில் புதிய எண்ணங்களும் அப்பிரயாசங்களும் உதித்துவளர்த்துவர்த்தொடங்கிலும், சேகரித்தில் தானே அவ்வெண்ணங்களும் அப்பிரயாசங்களும் உருவெடுத்து விளங்கப் பார்த்தின்றன. இது ஒர்த்தத்துவ சாஸ்திரவுண்மை. இங்கிலீஷ்படித்த விவேகிகளின் எண்ணங்கள் உருவெடுக்கும்காலம் நேர்த்தபொழுது, அவ்வெண்ணங்களே யுருவெடுத்தவதாரமாவதற் கிணைத்த பாத்திரங்களாக இவர்களிருவரும் நேர்த்தார்கள். அப்படி நேர்த்ததினாலே சற்பாத்திரங்களானார்கள். இவர்கள் இருவர் கூட்டுறவினால் எல்லாப்பொதுவிஷயங்களையும் ஒழுங்குபட நெறியிடுத்து நடத்துங்கடன் இவர்களதே யாகவும், அதை கீர்வகிப்பதற்கு வேண்டிய சக்தி சமயோகிதசாமர்த்தியமும், படித்தவர்களாதலும் ஹிந்துவுக்கு நன்றாக அமைந்திருந்தது ம-ந-ஈ-ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய ஐயர் விலகவும், இதற்குக் குறைவு வருமேவென்று சிலர் அஞ்சினதும் பொய்யாக அவருக்குப்பின் வந்தவரும் அவர் கீழிருந்து பழகினவருமான ம-ந-ஈ-ஸ்ரீ கருணாகமேனன் இப்பத்திரிகையை அதன் திறங்குறையாது நன்றாக நடத்தி வந்தார், வருகிறார்; இன்னும் வெகுகாலத்துக்கு இப்படியே நடத்திவருவாரென்று நம்புகிறோம். இதன் சொந்தக்காரராய் ம-ந-ஈ-ஸ்ரீ மு. வீராகவாசாரியாரும் இப்பொழுதுள்ள கடனுடன் சாஸ்திர சல்லியங்களெல்லாம் தீர்ந்து, பொதுஜனகோஷத்துக்கும், பொதுப்பிரயோஜனத்துக்கும் காரணமாகவிரும்பும்படி ஹிந்துப்பத்திரிகையை அதன் பேருக்கும் கீர்த்திக்கும் குறைவுவராது வெகு காலத்துக்கு நடத்திவருவாரென்று கோறுகிறோம்.

To Our Subscribers.

Some of our subscribers are still in arrears for Vol. X. These and others will please remit their arrears for Vols. X and XI at once with their advance for the current volume or receive the next number by V. P. P. for the arrears due.

மூலது சந்தாதாரர்களிற்கு.

மூலது சந்தாதாரர்களிற்கு இன்னும் 10-வது வாலியத்துக்குரிய சந்தாவைச் செலுத்தவில்லை. இவர்களும் மற்றவர்களும் 10, 11-வது வருஷப்புத்தகங்களுக்குரிய சந்தாவையும் 12-வது வாலியத்துக்குள்ளே சந்தாவையும் உடனே அனுப்பவேண்டும். அல்லது அடுத்த சஞ்சிகையை பாக்கி யுள்ள சந்தாதொகைக்கு V. P. P. மூலமாக அனுப்புவதைப் பெற்றுக்கொள்ளல் வேண்டும்.

D. K. Agency.

அ. ப. ஏஜன்ஸி.

20th May, 1903.

Terms of Subscription to the 'Viveka Chintamani.'

Thick Paper Edition for Patrons, Reading

Rooms, School and Circulating Libraries, &c.

Minimum Subscription Rs. 5 per annum.

Single Copy 7½ As.; Back Nos. 9 As. each.

English & Foreign Subscription 7s. 6d. net per annum.

Thin Paper Edition for the People:—

Subscrip. Price: Yearly Rs. 4; Half-yearly Rs. 2-2.

Single copy, current No. 5½ As.; Back Nos. 6 As. Each.

English & Foreign Subscription 5s 6d. net per annum.

If strictly Prepaid at the commencement of the term, (i.e., in May of each year) 8 As. discount, off the annual rate, and 4 As. off the half-yearly rate.

Subscriptions entered to begin with only April or May of each year. Enrolled Subscribers may not withdraw except at the end of the year.

To regular annual subscribers 2 months grace is allowed for the prepayment of subscription, and in the case of regular half-yearly subscribers 3 weeks' time, within which all subscriptions should be paid to entitle them to the discounts allowed.

Subscriptions cannot be closed in the middle of a Volume, though regular subscribers may elect to pay their subscriptions in half-yearly instalments. All notices for discontinuance are to be given in the beginning of the new year, i. e., in April or May; for otherwise one should have to pay for the whole of the current volume. Outstanding subscriptions are often realised by V. P. P. to prevent accumulation of arrears.

In all business correspondence, Subscribers are requested to quote their register number found on the wrapper, as it would ensure prompt attention and avoid vexatious delay and needless correspondence.

"ANANDA MISSION"

For the Propagation of Truth and Knowledge.

As the Way to Health, Happiness and Life, Through Self-Help, Self-Control and Self-Culture.

"EKAM SATYAM BRAHMA."—SRUTIVAK.

"Seek Truth wherever you can find it."

"But Make your Choice and Stick to it" till you reach the end.

"Truth is hard Finding!" Yes, "Uncompromising too" when whole; Yet Try! "Awake, Arise and Stop not till you reach the Goal,"—Sruti.

"And Ye shall Know the Truth and the Truth shall make you Free"—Christ.

All persons who love Truth for its own sake and are willing to show good-will towards All, regardless of race, creed, religion, caste or color, will be eligible to become members, helpers or sympathisers of the Mission as it may suit their intelligence, development and selfless state.

Sincerely in thought, word and deed, an essential and unflinching condition to be scrupulously fulfilled by all.

Satyameva Jayati.

Hail! Ananda Natesa!

Sri Akhandananda Balguruswami Namaha.

விவேகசிந்தாமனி சந்தாவிலரம்.

டி தளமார் காதப்பதிப்பு:—அத்தியக்ஷர்கள், ிவ்ரும்கள், புத்தகசாலைகள் முதலான ஸ்தாபனங்களுக்கு உபயோகமானது. ரூ. 5 வருஷ சந்தா குறைந்தது ரூ. 5. தனிப்பிரதி 7½ அணா. பழைய பிரதி 8 அணா.

லோகா காக்கப்பதிப்பு:—சீதாநாமாய் எல்லா ஜனங்களுக்கும் உபயோகமானது.

வருஷசந்தா ரூ. 4. 6-மாசத்துக்கு ரூ. 2-2. தனிப்பிரதி 5½ அணா. பழைய பிரதி 6 அணா.

வருஷாரம்பத்திலே (அதாவது மேமாசத்தில்) தவருமல் கட்டினால் வருஷசந்தாவில் 8 அணாவும், 6-மாச சந்தாவில் 4 அணாவும் தள்ளிக்கொடுக்கப்படும். வர்பிரல் அல்லது மேமாசம் துவக்கியே சந்தாக்கணக்கு வைக்கப்படும். ரிஜிஸ்தரான சந்தா தாரர்கள் வருஷமுடிவிலன்றி மற்றபடி சந்தாவை ரிஜிஸ்தரில் கட்டாது.

வருஷக்கணக்காக ஒழுங்காய்ச் சந்தாசெலுத்திவருகிறவர்களுக்கு இரண்டு மாசத்தவணையும், 6-மாசக்கணக்காக ஒழுங்காய்ச் சந்தா செலுத்திவருகிறவர்களுக்கு மூன்று வாரத்தவணையும் கொடுக்கப்படும். அதற்குள் சந்தாவை முன்புநாளைக்கே செலுத்துகிறவர்களுக்கே மேற்கண்ட தள்ளுபடி செய்து கொடுக்கப்படும்.

பத்திரிகையை வருஷமத்தியில் ரிஜிஸ்தரில் கட்டாது. ரிஜிஸ்தரில் புகிறவர்கள் வருஷாரம்பத்தில் கோட்டில் கொடுக்கவேண்டும்; அப்படிக்கின்றி மத்தியில் ரிஜிஸ்தரில் அந்தவருஷ முடிவற்றிருமுள்ள சந்தாவைச் செலுத்திவிடவேண்டும். சந்தாபாக்கிகள் V. P. P. மூலமாக வசூல்செய்யப்படும்.

கையொப்பப்பக்காரகளை ஸ்பீச்சுக்குக் கடிதமெழுதும் போதெல்லாம் அவர்கள் ரிஜிஸ்தர் கம்பளாக் ரூபி ட்டெழுதவேண்டும். அப்படிச்செய்வதால் அவர்கள் எழுதும் கடிதம் உடனே கவனிக்கப்படுவதன்றி அதிக தாமதத்துக்கும் வீணா கடிதப்போக்கு வரவுக்கு மிடமிராது.